

ॐ

नमो ब्रह्मणे

उदासीनं सुखासी नमुपासीनं रमा रमम् ।
मोदास्य प्रथमाचार्यं कुमारं वैद्यसं भजे ॥

उदासीनमुनि परिचय

वेददर्शनाचार्य भंडोपदेश्वरवाभीश्री १०८ गंगेश्वरानंद उग्रमहाराज
निमित्तश्रौतमुनियरितामतनोसार

ॐ

क्षेत्रिका :

पद्मावती देसाई

टोंगक सोसायटी—अमदावाद.

प्रकाशक :

[१] गजराजदेन हीरालाल जेन्कर

आनपुर—अमदावाद.

[२] कमलाजदेन स्त्रीआलाभ पटेल

न्यु अहमदाबाद सोसायटी—अमदावाद.

सं. १८८५

प्रथमावृत्ति—१९००

सन् १८८६

विना भूदये.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઇટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૨૧૧૨-૬ કિંમત

ગ્રંથનામ ઉદાસનામુનિ પરિચય

વર્ગિક ૮૨૫૭૧

ॐ

नमो ब्रह्मणे

उदासीनं सुखासीनमुपासीनं रमा रमम् ।

औदास्य प्रथमाचार्यं कुमारं वैद्यसं भजे ॥

उदासीनमुनि परिचय

वेददर्शनाचार्य भंडोबेश्वरस्वामीश्री १०८ गंगेश्वरानंदशुभदाराज
निर्मितश्रौतमुनियरितामृतनोसार

ॐ

श्रेष्ठिका :

पद्मावती देसाय

न्यू टांगक सोसायटी—अमदावाद.

प्रकाशक :

[१] गजराज्जेन हीरालाल जेन्कर

जानपुर—अमदावाद.

[२] कमलाज्जेन लीलासाध पटेल

न्यू ब्रह्मक्षत्रिय सोसायटी—अमदावाद.

संवत् १९८५

प्रथमावृत्ति—प्रत—१०००

सन् १९३६

विना भूदये.

મુદ્રક : રણછોડભાઈ વાઘજીભાઈ પટેલ.

મુદ્રણસ્થાન : શ્રી નારાયણ પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ,
સંસાર સુધારા હોલ પાસે,
મ્યુ. સે. નં. ૨૪૬૯/૧,
ભદ્ર, અમદાવાદ.

जगद्गुरु योगिराज श्री १०८
आचार्यश्री चन्द्रजी महाराज

ભૂમિકા

૩૬

ઉદાસીનવર્ય વેદદર્શનાચાર્ય સ્વામી શ્રી ગંગેશ્વરાનન્દજીએ ઉદાસીન સમ્પ્રદાય પર પ્રકાશ પાથરતો **શ્રીતમુનિચરિતામૃત** નામનો એક ધાર્મિક-ઐતિહાસિક ગ્રન્થ ઘણા પરિશ્રમથી પૂર્ણ સંશોધન કરીને હિન્દી ભાષામાં સં. ૧૯૮૯ માં બકાર પડ્યો છે.

ગુજરાતમાં મહારાજશ્રીનું વખતો વખત પધારતું થતું હોવાથી અહીં એમના ઘણા અનુયાયી છે. મૂળ ગ્રન્થ ગુજરાતના પાટનગર અમદાવાદમાં જ છપાયો છે. પણ એ હિન્દીમાં હોવાથી એનો જોઈએ એટલો પ્રચાર થયો નથી. આથી ગુજરાતી ભાષામાં આ પુસ્તક તૈયાર થાય એવી ઘણા ભાઈ, બહેનોની માંગણી હતી.

મૂળ પુસ્તકમાં ચરિત્રભાગ ઉપરાંત ધર્મનીતિનો પણ તે તે સ્થળે લંગાણુથી ઉપદેશ આપવામાં આવ્યો છે. આખું પુસ્તક ગુજરાતીમાં ઉતારાયતો ઘણું મોટું અને અને એટલો એનો ઉપયોગ થાય નહિં. તેથી ઐતિહાસીક ચરિત્ર વિભાગ ઉપરાંત આવશ્યક ધર્મચર્યા લઈ અને એટલું સંક્ષિપ્ત કરવું એવી મહારાજશ્રીની ઈચ્છા થઈ અને એ પ્રમાણે કરાવવાની એ તૈયારીમાં હતા ત્યાં મહારે હાથે આ લખાવાનો પ્રસંગ નીચેના સંયોગોમાં આવ્યો;

વિ. સં. ૧૯૯૧ માં નડિયાદમાં ઉદાસીનવર્ય વેદાન્તાચાર્ય સ્વામીશ્રી અસંગાનન્દજી ચાતુર્માસ માટે પધાર્યા હતા. એ વખતે મહારા સ્વ. અન્ધુ નરહરિલાલ ચીમનલાલ લાખીયાનું કુટુંબ નડિયાદ હતું એટલે એ દિવસોમાં મહારે પણ ત્યાં જવાનું થયું. ચિત્તશાન્તિનો ઉપાય શોધતાં પૂ. સ્વામિજીના સમાગમનો લાભ મળ્યો. સત્સંગ બહુ અસ્પૃશ્ય સમયનો હતો પણ ફળ મોટું આવ્યું. એમણે એમના

શુદ્ધશ્રીનું પુસ્તક મ્હને વાંચવા, આવ્યું. મ્હેં એનું ગુજરાતી કર્યું. એ જોઈ એ ઉપરથી એમને આ પુસ્તક મ્હારી પાસે લખાવવાનો વિચાર થયો. તે વખતે પૂ. સ્વામીશ્રી ગંગેશ્વરનાનન્દજીનો મુકામ અમદાવાદ માં હતો. એમણે એમને એ વાત કરી અને મ્હને આ કામ સોંપવામાં આવ્યું.

આ પહેલાં ઉદાસીન સમ્પ્રદાય સમ્બન્ધી મ્હને કંઈ જ્ઞાન નહતું. આખો ગ્રન્થ હું સાદ્યન્ત જોઈ ગઈ. એમાં મતભેદને સ્થાન હોવા છતાં ધાર્મિક ઇતિહાસની સંશોધનની દૃષ્ટિથી મ્હને પુસ્તક બહુ ઉપયાગી જણાયું.

અને મ્હેં કેવળ ભાષાન્તર ન કરતાં ભાવાનુવાદ કરવા માંડ્યો. ઉદાસીન શબ્દની વ્યુત્પત્તિ આ પ્રમાણે કરવામાં આવે છે:—
उत्+आसीन=उदासीन. उत्=ब्रह्म, आसीन=संस्थ. अर्थात्
 ઉદાસીન એટલે બ્રહ્મસંસ્થ.

અસલ ગ્રન્થ જોતાં ઉદાસીન ગ્રન્થ ધણે પ્રાચીન માલમ પડે છે. મહામુનિ સનતકુમારને એ ધર્મના આદિ પ્રવર્તક માનવામાં આવ્યા છે. એનો આધાર મૂળ ઋગ્વેદમાં મળી આવે છે. ‘શ્રૌતમુનિ ચરિતામૃત’માં ઋગ્વેદમાંથી ૧૮ મંત્રો ટાંકી એ ઉપર ચન્દ્રભાષ્યાનુસાર વિસ્તૃત વર્ણન આપવામાં આવ્યું છે. (પ્રવાહ.૨ તરંગ. ૪. અને

ऋग्वेद मं ७ सू. १८. मंत्र २२, २४, २५; सू. ३२. मंत्र १०; मं. ५. सू. ५३. मं. २; मं. ७. सू. १८, मं. ५; सू. २८. मं. ६; मं. ३. सू. ५३. मं. ११; मं. ६; मं. ७. सू. ८३, मं. ८; मं. १; मं. १, सू. ११२, मं. १६; मं. ७ सू. ८३, मं. ७, ४, ६; मं. १, सू. ४७, मं. ६; सू. ६३, मं. १७; मं. ७, सू. १८, मं. २३.)

એમાં જે **सुदास** શબ્દ મળી આવે છે તે **उदास** નો પર્યાય છે. **उत्+आस=उदास.** **सु+उत्+आस=सुदास** જેનું પછી હસ્ત યજ્ઞને **सुदास** થયું હોય એમ લાગે છે. આવા ફેરફારો ઘણા શબ્દોમાં

પાછળથી થયા છે; જેમકે વાશરાજનું વાશરાજ દીર્ઘ થયું અને ફૂલ નું ફૂલ હરવ થયું છે તેમ.

વેદ ઉપરાંત પુરાણો, ગીતા, ભાગવત અને રામાયણમાંથી પણ ઉદાસીનની મહત્તાના પ્રમાણો અસલ ગ્રંથમાં આપવામાં આવ્યા છે.

મહાત્મા શ્રી સનતકુમારશા માંડી જગદ્ગુરુ શ્રીચન્દ્ર મહારાજ સુધી લગભગ ૧૬૫ મુનિઓની નામાવલિ આ સાથે આપવામાં આવી છે. પરંતુ વિગતતો ફક્ત ૨૧ મુનિઓનીજ મળી આવી છે. મૂળમાં એ સવિસ્તાર છે. આમાં સનતકુમાર અને નારદજીનું વૃત્તાન્ત જરી વિસ્તારથી આપ્યું છે અને છેલ્લુ આચાર્યશ્રી શ્રીચન્દ્રમહારાજનું જીવનચરિત્ર પૂરેપૂરી વિગતથી વર્ણવવામાં આવ્યું છે.

આજે જે ઉદાસાન સંમ્પ્રદાય હસ્તી ધરાવે છે, તેના મૂળ આચાર્ય શ્રીચન્દ્રજી મનાય છે. સામ્પ્રદાયિક મતે શ્રીચન્દ્રજી સાક્ષાત્ સદાશિવનો અવતાર મનાય છે. અને એમના ચાર શિષ્યો અલ્પિ-મત્તજ બાલહાસજી, ગોવિન્દદેવજી અને પુષ્પદેવજી મહાત્મા સનકાદિકના અવતાર ગણાય છે.

આ ચરિત્ર ગ્રંથની વિશિષ્ટતા એ છે કે આમાંના મુનિ ચરિતો ઐતિહાસિક પદ્ધતિથી લખાયેલા છે. ધર્મ હિન્દુસ્તાનનો પ્રાણ છે. વ્યકિત અને સમષ્ટિનું જીવન ધર્મને લક્ષ્ય રાખીને ઘડવામાં આવે છે. રાજનીતિનો પણ ધર્મમાં સમાવેશ થાય છે એટલે અહીંની રાજનીતિ સાથે ધર્મશાસ્ત્રનો અને સન્તોનો ગાઢો સંબંધ છે; આમાં કેવળ ચરિત્ર વર્ણન નથી, કેવળ ધર્મોપદેશ નથી, કેવળ ઇતિહાસ નથી પણ શ્રી સનતકુમારશા આરંભી આચાર્ય શ્રીચન્દ્રજી સુધી મુનિઓના વખતની રાષ્ટ્રીય પરિસ્થિતિ, તે વખતના રાજ્યો, મુનિઓએ રાષ્ટ્રઘડતરમાં આપેલો હિસ્સો વગેરે હકીકત એવી રીતે ગુંથવામાં આવી છે કે અંદરનો ચરિત ભ્રમ એક નવલકથાના પાત્રો જેવો સરસ અને સુવાચ્ય લાગે.

સાથે શાસ્ત્ર અને ઇતિહાસના પ્રમાણોથી પ્રમાણિત બન્યો છે; એથી મહાત્માઓની મહત્તા સહજ સહજ મનમાં ઠસી જાય છે.

અત્યાર સુધીના ઇતિહાસકારો કેવળ રાજકીય ઉચ્ચપાયાઓનાં વર્ણનો આપી, તદ્દેશીય અને તત્કાલીન ધાર્મિક સામાજિક પરિસ્થિતિનો આજો પાનજો ખ્યાલ આપે છે પણ તે તે પરિસ્થિતિમાં હિન્દુ સંત મહાત્માઓએ કરેલી સેવાઓનો નામ નિર્દેશ પણ કરતા નથી.

આ માટે ઇતિહાસકારોનું હિન્દુધર્મનું અજ્ઞાન, શાસ્ત્રોને પાશ્ચાત્ય ઢંગે અવશોકવાની રીત અને અંગ્રેજોનું આંધળું અનુકરણ જવાબદાર છે; સાથે સાથે એમ પણ લાગે છે કે પરજીવનની વાતો કરનારા આપણે આ જીવનની હકીકત તરફ બહુ બેદરકાર રહ્યા છીએ. ઇતિહાસની આવશ્યકતા આપણે પીછાણી નથી. આથી સાચી હકીકતો મેળવવામાં અને એની સંકલના ગોઠવવામાં બહુ મહેનત પડે છે.

પૂ. સ્વામીશ્રીએ ખૂબ જહેમત ઉઠાવી એ ખોટ પુરી પાડી જનતા પર મહાન ઉપકાર કર્યો છે.

હિન્દુધર્મમાં પંચદેવોપાસના પ્રસિદ્ધ છે. શિવ, વિષ્ણુ, ગણપતિ, શકિત ને સૂર્ય; દરેક સમ્પ્રદાયવાળા આ પાંચે દેવને પૂજે છે પરંતુ સામ્પ્રદાયિક ધોરણે એમાંથી એકને ઇષ્ટદેવ માને છે; જેમ કે શૈવો સદાશિવને, વૈષ્ણવો વિષ્ણુને વગેરે.

વિષ્ણુમાં સૂર્યનો અને શકિતનો ને ગણપતિનો શિવપુજામાં સમાવેશ થઈ જતે દિવસે હિન્દુધર્મમાં આ બે સમ્પ્રદાય મુખ્ય થઈ પડ્યા છે.

ઉદાસીન આ પાંચેને સમભાવથી પૂજે છે અને જે સમયે સામ્પ્રદાયિક મતમતાંતરોને લીધે રાષ્ટ્રને ખમવાનો વખત આવ્યો ત્યારે ઉદાસીનોએ આ સમભાવનાનો ઉપદેશ કરી દેશને બચાવવામાં મદદ કરી છે.

આ સમભાવને લીધે ઉદાસીન એટલે સમતા અથવા તટસ્થતા એવો અર્થ પણ કરવામાં આવે છે.

ઉદાસીન સંપ્રદાયમાં જ્ઞાન ભક્તિ અને કર્મની પવિત્ર ત્રિવેણીનો સંગમ થાય છે. ચતુર્થાશ્રમી મુનિઓએ જ્ઞાન, ભક્તિ, તપ, યોગ વગેરેથી આત્મસાક્ષાત્કાર કરી દિવ્યાનંદની મોજ છુટી છે પણ તપથી પ્રભાન્વિત બનેલા દીર્ઘઆયુને, યોગથી પ્રાપ્ત થયેલી સિદ્ધિઓને ભક્તિ સમસ્ત બનેલા હૃદયને અને જ્ઞાનથી સુતીક્ષ્ણ બનેલી દિવ્ય મેધાને એમણે કેવળ આત્મોન્નતિ પૂરતી સાચવી રાખી નથી પણ વિશ્વના કલ્યાણમાં એનો ઉપયોગ કર્યો છે. એમને ત્યાગ જેટલીજ કર્મની સેવાની આવશ્યકતા સ્વીકારી છે. જેથી સાધુ સંગઠન કરી તે દ્વારા ધર્મપ્રચાર અને જન સેવા કરવાનો હરહંમેશ પ્રયત્ન કર્યો છે.

જ્યાં ઉદાસીન સંપ્રદાયનો લાભ લેતા થયા એ રીતે કાળક્રમે એના ત્રણ વિભાગ થાય છે; (૧) મુનિ (૨) ઋષિ (૩) અને સેવક: મુનિઓ ચતુર્થાશ્રમીઓજ હોય છે. સનકાદિકો આ પ્રથમ કોટિમાં ગણાય ઋષિ અને સેવક બીજા ત્રણ આશ્રમમાંના હોઈ શકે; તેમાં ઉચ્ચ કોટિના હોય તે ઋષિ અને સામાન્ય કોટિના હોય તે સેવક કહેવાય છે.

દરેક ધાર્મિક પુરતકમાં જાને છે તે પ્રમાણે આમાં પણ શાસ્ત્ર અને હતિહાસના પ્રમાણોમાં શ્રદ્ધાનું દર્શન આપણને થાય છે. પરન્તુ સંશોધન માટેના પરિશ્રમમાં એ ઠંકાઇ જાય છે.

આપણા વિદ્વાન આચાર્યો અને સંત મહાત્માઓ ભલે પોત પોતાના સંપ્રદાયની વસ્તુ પણ સંશોધન કરી જનતા સમક્ષ મુકે તો એમાંથી તટસ્થ અભ્યાસી નેં ધણું જાણવાનું મળે. દિન પર દિન નાસ્તિકતા તરફ ઢળતા જતા માનવ સમાજને માટે અત્યારે આ યુગમાં આવા ધાર્મિક-ઇતિહાસીક સાહિત્યની ખણી જરૂર છે,

(૧૮)

છેવટે આ સેવાનો હાથ મૂકીને આપ્યા બદલ પૂર્ણ અનુનય
પૂર્વક પૂજ્ય સ્વામીશ્રીનો આભાર માનુ છું અને અનુવાદમાં કંઈ
ક્ષતિ રહી ગઇ હોય તો તે બદલ સર્વની ક્ષમા યાચુ છું.

૩૭. મુ. ટોળક સોસાયટી
અમદાવાદ
તા. ૧૮-૬-૩૬

} પદ્માવતી દેસાઈ.

परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ वेद दर्शनाचार्य श्री १०८
महामण्डलेश्वर श्री स्वामि गंगेश्वरनन्दजी महाराज

નિવેદન

મનુષ્યત્વ, મુમુક્ષત્વ, અને મહાપુરુષનો સંશ્રય એ ત્રણે દુર્લભ છે તેમજ ઇશ્વરની કૃપાથી મળે છે. ઘણા પુણ્યના ફલરૂપે મનુષ્યત્વ પ્રાપ્ત થાય છે; અને તેમાં પણ મહાપુરુષનો સમાગમ તે મહદ્ પુણ્યનું જ પરીણામ છે, અને મહાપુરુષોના સંસર્ગથીજ મુમુક્ષત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. આપણને માનવતનું તો મળ્યું છે પરંતુ મહાપુરુષ સંશ્રય તો અખંડ સદોદિત રહેતો નથી. મહાપુરુષનો સંગ એટલે મહાપુરુષનો શારિરિક જડ સંબંધ નહીં પરંતુ તેમનો ચારિત્રસાથેનો સંબંધ તેમજ તેમના અનુભવ જ્ઞાનનો પરિચય. અને તેવી જાતનો સંગ તે માત્ર તેમના સાંનિધ્યમાં સેવાથી ઉત્તમ પ્રકારે મળી શકે છે, પરંતુ તે કાષ્ટચિરલાનેજ. જનતાને કલ્યાણ માટે તો એવો સંબંધ માત્ર સંતના ચારિત્ર વર્ણવતા પુસ્તકો મારફતેજ મળી શકે છે. હિંદુસ્તાનમાં આધુનિક, ધાર્મિક, હાસની સ્થિતિ જેતાં પ્રસ્તુત પુસ્તકમાં ચર્યંજ્ઞ મુનિઓના ચારિત્રોનો ઇતિહાસ જરૂર ઉપકારક અને આવકારદાયક છે. પૂજ્ય સ્વામી શ્રી મંડલેશ્વર સદ્ગુરુશ્રી ૧૦૮ શ્રી ગંગેશ્વરાનંદજી સ્વામિ મહારાજે શ્રી શ્રૌતમુનિ ચરિત્રામૃત નામક ગ્રંથ પ્રસાદી આપી હિન્દુ જનતા ઉપર અનહદ ઉપકાર કર્યો છે.

પ્રસ્તુત પુસ્તક સાહિત્યની દ્રષ્ટિએ સાહિત્યમાં પણ અનુપમ લાભકારક જરૂર થશે. સદર પુસ્તકમાંનાં ચારિત્રોનો ભાવાનુવાદ સદ્ગુરુ ચરણાનુરાગી ગં. સ્વ. પદ્માબ્દેને જે શ્રમ ઉઠાવી જે સાહિત્ય સેવા તથા જનસેવા તેમણે કરી છે તેને માટે તેમનો પણ અંતઃકરણ-પૂર્વક ઉપકાર માનવામાં આવે છે. તેમજ કમળાબ્દેને તથા ગજરાબ્દેને

પ્રસ્તુત પુસ્તકના પ્રકાશનમાં જે ઉત્સાહભરી મદદ કરી છે, તે માટે તેમનો અત્રે ઉપકાર માનવામાં આવે છે. સદરહુ પુસ્તકની મુદ્ર સાઘંત તપાસવા વિગેરે જે મુમુક્ષુ ભાઈઓએ શ્રમ લીધો છે તેમને ગુરૂસેવાનું યથાયોગ્ય ફળ મળશે.

પ્રસ્તુત પુસ્તક છાપવામાં જે કાંઈ અશુદ્ધિ હોય તે કૃપા કરી શુદ્ધિપત્ર જોઈ સુધારી વાંચવા વિનંતી છે.

ટુંકમાં તાત્ત્વિક, ઐતિહાસિક તથા સાહિત્ય દ્રષ્ટિએ આ અનુપમ, લાભદાયક, અને ઉપકારક ગ્રન્થ જનતા સમક્ષ આજ રજું કરતાં અતિ આનંદ થાય છે. મુમુક્ષુ જનો તેનો ઉત્તમ લાભ ઉઠાવી પોતાના જીવનને કૃતાર્થ કરશે એવી શુભવાંછના સહ વિરમુ છું.

આશ્વિન કૃષ્ણપક્ષ
વાર શુક્ર
તા. ૩-૧૧-૩૯

લી.
શ્રી સદ્ગુરૂચરણકમલાનુરાગી
આનંદશંકર સદાશંકર દવે.

परम पूज्य दर्शनगल मण्डलेश्वर
स्वामि सर्वानन्दजी

અનુક્રમણિકા.

			પૃષ્ઠ	
(૧)	મહામુનિશ્રી સનતકુમાર...	...	૧	થી ૨૨
(૨)	દેવર્ષિ નારદ	૨૩	થી ૪૧
(૩)	બાબ્રવ્ય મુની	૪૨	
(૪)	દાહ્મ્ય મુનિ	૪૩	થી ૪૫
(૫)	જય મુનિ	૪૬	
(૬)	સંજીવન મુનિ	૭૪	
(૭)	પદ્મ મુનિ	૪૮	
(૮)	વિધિદેવ	૮૯	
(૯)	શ્રુતિ સિદ્ધિ	૫૦	થી ૫૧
(૧૦)	સુવેશ મુનિ	૫૨	થી ૫૪
(૧૧)	સુચત્ન મુનિ	૫૫	થી ૫૭
(૧૨)	સુપેણુ મુનિ	૫૮	
(૧૩)	સુનય મુનિ	૫૯	
(૧૪)	અગ્નય મુનિ	૬૦	
(૧૫)	રોચિણ્ય મુનિ	૬૨	થી ૬૩
(૧૬)	ચંદ્ર મુનિ	૬૪	
(૧૭)	મહેપ મુનિ	૬૫	થી ૬૭
(૧૮)	શોભન મુનિ	૬૮	
(૧૯)	હારિત મુનિ	૬૯	થી ૭૫
(૨૦)	લોકપ્રિય મુનિ	૭૬	થી ૭૮
(૨૧)	અપિનાશી મુનિ	૭૯	થી ૮૧
(૨૨)	શ્રી ચંદ્રમહામુનિ	૮૨	થી ૧૮૬
(૨૩)	ઉદાસીન મુનિ શંખજા	૧૮૭	થી ૧૯૨

શુદ્ધિપત્રક

અશુદ્ધ	શુદ્ધ	પાનુ	પંકિત
વિજયને	વિજયને	૪	૧૯
માનવામાં	માનવીમાં	૬	૧
ઘટવાળને	ઘટમાળને	૬	૫
મહત્તત્ત્વ	મહત્તત્ત્વ	૭	૨૪
પૃથિવી	પૃથ્વી	„	„
બરાબર	બરાબર	૮	૨૨
ઓળખવાની	ઓળખવાની	૯	૨૧
સ્વપદ	સ્વપદ	૯	૨૫
અનુકરણમાંજ	અનુકરણ	૧૧	૩
ગયો	ગયો	૧૩	૧૩
વિરોધે	વિરોધે	૧૪	૧૦
સામનોં	સામનોં	„	„
રૂવી	રૂચી	„	૧૧
ડતી	પડતી	૧૬	૪
સનન	સનત	૨૨	૧૮
દેવવદ	દેવપદે	૨૩	૨૪
સંન્ય	સંન્ય	૨૫	૧૫
લક્ષ્મી	લક્ષ્મી	૨૫	૧૬
નારજીને	નારજીને	૨૬	૧
સંન્યની	સંન્યની	„	૪
સંન્યને	સંન્યને	„	૯
સાક્ષાત્કાર	સાક્ષાત્કાર	„	૧૨
સંન્યના	સંન્યના	„	૪
કુકચ	કુકમાં	૩૨	૮
સંસારમાં	સંસારમાં	૩૩	૧

આવશ્યતા	આવશ્યકતા	૩૩	૩
દેવર્ષિન	દેવર્ષિને	૩૫	૧૫
અદ્વિતીય	અદ્વિતિય	,,	૧૭
નિષ્ઠાવી	નિષ્ઠાથી	૩૬	૨
નિર્દોષ	નિર્દોષ	,,	૧૭
કલાયુક્ત	કલાયુક્ત	૪૧	૨
મેળવા	મેળવા	,,	૫
ઝાડેર	ઝાડેર	,,	૬
સંહિતામાં	સંહિતામાં	,,	૭
હતો	હતો	૪૩	૫
આગ	ભાગ	,,	૭
મહાભાર	મહાભારત	૪૬	૧
જય	જય	૮૭	૧
નાવિક	નાવિત	૫૬	૨૦
જગવાથી	જગવાથી	૬૦	૪
કવ	કવ	૭૨	૧૩
આપ્યા	આપ્યા	૭૪	(૩,૪,૧૬,૨૧)
,,	,,	૭૫	(૩,૪)
એના	એની	૭૭	૨૦
ધણા	ધણા	૭૯	૮
માંટે	માંટે	,,	૧૬
		૮૨	
ધૃષ્ટિથી	ધૃષ્ટિથી	૮૬	૮
નરદીને	નરદીને	૮૭	૩
સામાન્ય	સામાન્ય	૯૪	૧૭
ભૌતિક	ભૌતિક	૧૦૮	૧૭
અમત્કારના	અમત્કારની	૧૧૮	

सवत्र	सर्वत्र	११८	२१
दूरथा	दूरथी	११८	२५
पुत्रा	पुत्रो	१२८	१०
सतावाश	सतावीश	१३०	१०
कलभदास	कलभदास	१३१	१६
तरवाथी	तरवारथी	१३४	१८
धश्चरना	धश्चरनी	१५२	१७
दयाथा	दयाथी	,,	,,
उपरथा	उपरथी	१४५	५
पूर्वज	पूर्वज	१४७	११
काश्मीर	काश्मीर	,,	२४
वियारक	वियारक	१४८	२३
भयथा	भयथी	१५५	५
आवा	आवी	१५७	१३
सर्वव्यापक	सर्वव्यापक	१६६	२१
नानपलुथीज	नानपलुथी	१६८	१६
वायुथा	वायुथी	१७३	८

उदासीनं सुखासीनं सुषासीनं रमा रमम् ।
औदास्यं प्रथमाचार्यं कुमारं वैश्वसम् भजे ॥

श्रौतमुनि ચરિતામૃત

[ભાવાનુવાદ]

[૧]

મહામુનિ-શ્રી સનત્ કુમાર

‘एकोदहम् बहुस्याम् प्रजायेय’

એ સંકલ્પથી નારાયણે બ્રહ્માદ્વારા સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી. પ્રથમ બ્રહ્માજીએ તમ, મોહ, મદામોહ, તામિસ્ત્ર, અંધતામિસ્ત્ર એ અવિદ્યા વૃત્તિઓની સૃષ્ટિ રચી પણ એથી એમને સંતોષ થયો નહિ એટલે એમણે ભગવાનનું ચિંતન કર્યું, ચીરકાળ સમાધિસ્થ રહ્યા. ઉત્થાન સમયે મનોવૃત્તિ શુદ્ધ સાત્વિક હતી. આ દશામાં સાત્વિક સંકલ્પથી એમણે ચાર પુત્રો ઉત્પન્ન કર્યા હતા. એમના નામ સનક, સનન્દ, સનાતન અને સનત્ કુમાર રાખવામાં આવ્યા હતા.

‘સનક’ અને ‘સનન્દ’ એ બે ભાઈઓના નામનો અર્થ આનન્દ થાય છે, ‘સનાતન’નો અર્થ પરિપૂર્ણ ત્રિકાલાગ્રાહ્ય પર-

માત્રા થાય છે અને 'સનત' શબ્દ નિત્ય અથવા સત્ય વાચક છે તેથી બ્રહ્માજી તરફથી ઘણી વખત એમને માટે સનત ને બદલે સત્ય શબ્દનો પ્રયોગ કરવામાં આવતો હતો. *

આ ચારે બાળકો કુમાર ઉપનામથી ઓળખાય છે. કુમાર શબ્દ બ્રહ્મચારી અથવા ન્હાના પાંચ વર્ષના બાળકો માટે વપરાય છે. આ કુમારો બાળકો સમા સદાચે શોભતા હતા.

બાળકો બધાએ હોંશિયાર હતા તેમાં સનતકુમાર વધારે હોંશિયાર હતા. પિતાને અનેક કુતુહલ ભર્યા પ્રશ્નો પુછી પુછીને મુજવતા; પિતા પણ એમને સારી સારી વાતો કરતા. એક દિવસ પોતાની જ હકીકત કહેલી તેમાં નારાયણના નાભિકમળમાંથી એમની ઉત્પત્તિ જાણી નાભિમાંથી જન્મ આપનાર દાદાજીના દર્શન કરવાની કુમારોને ઈચ્છા થઈ. પિતાજીની રજા લઈ સાદસિક કુમારો વૈકુણ્ઠ ધામમાં પહોંચ્યા પણ ધામમાં પહોંચે દાદાજીના દર્શન થાય એમ ન હતું. એતો રહેતા હતા મ્હોટા મહેલમાં. મહેલને સાત સાત તો દેવડીઓ હતી. દરેક દેવડીએ પહેરેગીરો બેસે. એમને પુછીને જવાનું પણ આ તો નારાયણના પૌત્રો હતા; એ રજા શાની લ્યે? પહોંચ્યા દેહ; છ દેવડી સુધી તો કોઈએ રોક્યા નહિ પણ સાતમી દેવડીએ જે પહેરેગીરો હતા તે જખરા હતા. કારણ એ નારાયણની નીકટ ખરા કેની? એ બે હતા જય અને વિજય; નારાયણ જેવાજ સ્વરૂપવાન! એમણે કુમારોને રોક્યા. પ્રતાપી કુમારોથી દારપાળોની આ ઉદ્ધતાઈ સહન ન થઈ. એમણે એમને બે પાંચ સંભળાવી દીધી.

* ઉદાસીન સંપ્રદાય આ ચાર ભાઈઓમાંથી એકા સનત-કુમારને પોતાના આચાર્ય માને છે. એ મતના અનુયાયીઓ આજે પણ કોઈ કથન સ્વીકાર કરતી વખતે “સત્ય વચન” શબ્દ બોલે છે. એમાં અર્થ એ છે કે આપનું વચન અમારા આચાર્ય શ્રી સત્ય (સનત કુમાર) ના વચન જેવું આદરણીય છે.

“દારપાળો, નારાયણની નીકટ વસવા છતાં એમની સમદષ્ટિ ત્હમારામાં ન આવી”

“હમે એ વાત સ્હમજતા નથી. સ્વામીનું રક્ષણ કરવું એ હમારી ફરજ છે.” સેવકોનો સહજ ધર્મ દારપાળોએ ઉચ્ચાર્યો.

“રક્ષણ વિરોધીઓથી કરવાનું હોય છે. હમે એમના વિરોધીઓ નથી, બકતો છીએ.”

“મમે તેમ હો, અન્દર જવા દેવામાં નહિ આવે.”

દારપાળોની આ કાવટ એમને ન ગમી અને એમની એવી બેદરદષ્ટિનું ફળ ભોગવવા મૃત્યુસ્રોકમાં જવાનો એમણે એમને શાપ આપ્યો,

આ શાપ સાંભળી જ્ય વિજય અવાક જની ગયા અને કુમારોની સાથે નારાયણ પાસે ગયા.

નાસયણ પૌત્રોને જ્ઞેર્ધ ખૂબ પ્રસન્ન થયા. એમનું સ્વાગત કર્યું અને કુશળક્ષેમ પુછ્યું.

કુમારો પણ પિતામહના દર્શનથી આનન્દ ગદગદિત થઈ ગયા. સમ વિષમ વૃત્તિના દારપાળો સાથેના વાદવિવાદમાં પોતેજ વિષમ વૃત્તિને વશ થઈ દારપાળોને શાપ આપી એકાદતા એ વિચારથી એમને પશ્ચાત્તાપ થયો અને જનેશ્વો જનાવ નારાયણ આગળ નિવેદન કરી પોતે એમની ક્ષમા માંગી.

નારાયણે કહ્યું, “વત્સો! એમાં ત્હમારો દોષ નથી. મ્હારા દારપાળોએ ત્હમને ઝાળખ્યા નહિ અને ત્હમારૂં અપમાન કર્યું” એટલે ત્હમે ગુસ્સે થયા એમાં ત્હમારો કંઈ અપરાધ નથી”

“પ્રભો! હમે અપરાધી છીએ અને મમે તેવી કઠીન શિક્ષા સહન કરવાને તૈયાર છીએ પણ એટલી કૃપા થાયોએ છીએ કે હમે મમે ત્યાં અને મમે તે સ્થિતિમાં હોઈએ પણ ત્યાં હમારૂં ચિત્તરૂપી જ્વર પુષ્પરૂપ આપનામાં સદા સંલગ્ન રહે એમ કરશો. આપ સદાયે

હમારામાં, હમારી સમીપ હશે તો વિકટમાં વિકટ પંથ પણ હમને સરળ થઈ પડશે. આપ વિના હમને સ્વર્ગની કે મોક્ષની પણ ઇચ્છા નથી.”

“બાળકો, સત્ય છે. ત્હમે અહ્મવેત્તા છો. ત્હમારું અપમાન તે મ્હારું જ અપમાન છે. આ દારપાળો મ્હારા સેવકો છે. સેવકો બૂલ કરે છે તે સ્વામીની જ ગણાય છે. હું બ્રાહ્મણને પુણ્ય છું અને ભકતોનો દાસ થઈને રહું છું મ્હારા સેવકો પ્રમાદથી એમનું અપમાન કરે એ હું કેવી રીતે સાંખી શકું ? એમાં મ્હારી જ અપકીર્તિ રહેલી છે.”

“જાઓ દારપાળો” ભગવાને જય વિન્યને કહ્યું, “ત્હમે આ શાપ ભોગવો ! હું જાણું છું કે ત્હમે ત્હમારું કર્તવ્ય યજ્ઞવતાં આ બૂલ કરી છે પણ કર્તવ્યે જડબુદ્ધિથી યજ્ઞવવાનું નથી. એમાં વિવેક શક્તિ વાપરવાની છે. હું આ શાપ ફેરવી શકું એમ છું પણ ફેરવવા ઇચ્છતો નથી.”

“પ...ણ..... પ્રભો.....”

“હું રહમજી છું. કર્તવ્ય યજ્ઞવતાં ત્હમે પડો છો. સારામાંથી ખોટામાં. છેક ઉંચેથી નીચે પણ હરકત નહિ એમાં ત્હમારું સત્વર કહ્યાણુ થશે. એ પતન ત્હમારી જડી ઉન્નાતિ કરશે. હવે ત્હમે દારપાળો નહિ રડો. મદ્રુપ બનશો.”

જય વિન્યને પ્રગતિને પંથે વાળવામાં અનાયાસે નિમિત્ત બની પ્રભુની અકર્ષિત લીલાની કત્તના કરતાં કુમારો પિતા પાસે પાછા આવ્યા.

આવો એક બીજો પ્રસંગ પણ કુમારોના સંબંધમાં બન્યો છે. કરીથી કાઠ એક વખતે પાછી એમને નારાયણના દર્શનની ઇચ્છા થઈ એટલે ગયા. આ વખતે નારાયણ સભામાં બીરાજ્યા હતા. કુમારો ત્યાં પહોંચ્યા. સર્વ સભાએ ઉભા થઈ એમને આન

આપ્યું. કુમારે સભાના અધિષ્ટાતા નારાયણના પૌત્રો અને બ્રહ્માજીના વિદ્વાન પુત્રો હતા એટલે સર્વથા માનને યોગ્ય હતા. સર્વનો સત્કાર ઝીલતાં ગૌરવાન્વિત અનેક કુમારો નિર્દિષ્ટ આસને બેઠા. સનત કુમારની તીરછી નજર સહુમાંથી એક ખુણે સર્ગર્વ બેઠેલી ત્રણ સુકુમાર વ્યક્તિઓ ઉપર પડી. એ ત્રણ પિતૃદેવની કન્યાઓ હતી. સ્વધા એમની માતા થતી હતી. એમનાં નામ મેના, ધન્યા અને કલાવતી હતાં. રાજસંસદમાં બેસવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થઈ આ કન્યાઓ પોતપોતાને માટે મગરૂર હતી. મગરૂરીથી વિનયબ્રહ્મ થઈ હતી. માનનીય વ્યક્તિઓને પણ માન આપવા એ તૈયાર ન હતી. આથી જ સર્વ સભાએ જેમને જોઈ ઉભા થઈ નતમસ્તક કર્યાં તેમને જોવા જાણવા છતાં એ બેઠકારીથી ઉન્નત મસ્તકે બેઠી રહી.

સનત કુમાર વસ્તુસ્થિતિનો પાર પામી ગયા. સ્ત્રીઓ જાણી દરેક સભાસદ એમની આ ઉધ્ધતાઈને સાંખી લેતા હતા, જતી કરતા હતા; એ યરાચર ન હતું એથી પરિણામે એમનુંજ અકલ્યાણ થતું હતું. એમનામાં ગર્વ અને ઉદ્ધતાઈ દઢ થતાં જતાં હતાં અને પરિણામે એમનું પતન હતું આવી સ્થિતિ લાંબો વખત ચલાવી ન લેવાય. પ્રતાપી સનત કુમાર ગરજ ઉઠાયા,

“પિતૃ કન્યાઓ, સબ્ય સમાજમાં બેસવા છતાં ત્હમે અસબ્ય રહ્યાં છો. હમારે પોતાને માન અને અપમાન સરખું છે પણ ત્હમારું આ વર્તન આખરે ત્હમનેજ નુકશાન કારક છે. એનું ફળ ભોગવવા ત્હમારે મૃત્યુ લોકમાં જવું પડશે.”

કન્યાઓ આ અણુધાર્યા ધડાકાથી ગભરાઈ ગઈ અને વિનંતિ કરવા લાગી. સનત કુમારને જાણાયું કે આ બધી અકકડતા ઉપરનીજ છે, અન્દરથી તો પોણું છે. શાપ ન આપે હોત તો ફીક થાત પણ કંઈ નહિ. આ સભામાં બેસવા સુધી મેળવેલી સ્થિતિ નકામી નહિ જાય હવે સભામાં નહિ પણ નારાયણના અંકમાં, હૃદયમાં સ્થાન પ્રાપ્તશે.

ઉચ્ચ ભૂમિકા પર પહોંચેલા માનવામાં કવચિત અધમ ઉર્મિ ઉછળી આવે છે એને લીધે એ છકકડખાઈ પડે છે. પણ એ પતન-માંથા પુનઃ ઉછળી, હોય તેથી પણ, ઘણો આગળ વધી જાય છે અને સનતકુમારાદિ મહાત્માઓ કોઈ અદૃશ્ય સત્તા સમા કર્મની ઘટવાળને ફેરવનાર, આગળ વધારનાર નિમિત્ત કારણ અને છે

“ત્હમે સ્ત્રી રત્નો છો,” ગભરાયલી મહિલાઓને સાન્ત્વન આપતા સનતકુમાર બોલ્યા, “ત્હમારામાં હૃદય છે. હૃદયના ગુણો તો ત્હમારામાં વિશેષ રૂપમાં હોવા જોઈએ. ત્હમારે પુરૂષોને એ ગુણો આપવાના છે. ત્હમે જ્યારે વિનયચ્યુત થશે ત્યારે હમે બધા વિનય શીખીશું કેની પાસેથી ? જ્યાં પ્રેમ અને વિનય ત્હમારું જીવન બની રહે એવે સ્થાને જાઓ. મેના ! તુ પાર્વતી બન, ધન્યા ! ત્હારે સીતા બનવાનું છે અને કલાવતી ! તુ રાધા રૂપે પૃથ્વી પર અવતાર લે. ત્હમે સહુ પુરૂષોત્તમરૂપ ત્હમારા પતિના હૃદયને ત્હમારા વિનય અને પ્રેમથી જીતો અને તદ્રૂપ બનો.”

કન્યાઓને તો આ શાપ ન હતો પણ મીઠાં આશીર્વાચન હતાં પરંતુ કુમારોએ એમનું કલ્યાણ જોવામાં પોતાનું થોડું અકલ્યાણ કર્યું હતું. એમને પગથીઈ ચઢાવતાં પોતે એક પગથીઈ નીચે ઉતર્યા હતાં. માનનીયને માન ન આપનારના ગર્વનું ખંડન કરવા માટે પણ સ્વત્વનું અભિમાન અને ક્રોધ ઉત્પન્ન કરવો પડે છે અને આ બન્ને પુણ્ય ક્ષય કરનારા છે સનતકુમારોએ એટલું સહી લીધું.

આ ચારેય કુમારોની સંસાર તરફ ઉદાસીન વૃત્તિ હતી. સંસારથી પર રહેલા કોઈ અદૃશ્ય તત્ત્વને જાણવા સમજવા માટે એમને ઘણી ઈચ્છા થતી. પિતાજીને એ વિષે એ વારંવાર પુછતા પરંતુ એમનાથી કશો ખુલાસો થતો નહિ. પુત્રોની વધતી જતી જ્ઞાનાસા અને વૈરાગ્ય વૃત્તિને પ્રવૃત્તિ જ નેનો ધર્મ છે, સદ્ગુણ સ્વભાવ છે એવા પિતા કેવી રીતે સંતોષ આપી શકે ?

સાક્ષાત્ નારાયણ સિવાય આવી અભૂતપૂર્વ મૂર્તિઓની જ્ઞાસા કોઈ તૃપ્ત કરી શકશે નહિ અને કોઈ પણ રીતે બાલકોની જ્ઞાસા તૃપ્ત કરી એમનો વિકાસ સાધવો એ માતૃપિતાનો ધર્મ છે એમ માની બ્રહ્માજીએ શ્રીનારાયણને પોતાના ઉત્તમ અધિકારી પુત્રોના શિક્ષા અને દિક્ષા ગુરૂ બનવા માટે પ્રાર્થના કરી.

ભગવાન ભકતવત્સલ છે. જેમને જીવનમાં હંસ વૃત્તિથીજ રહેવાનું છે એવા કુમારોને જ્ઞાન આપવા બ્રહ્માજીની સ્તુતિથી નારાયણ (પરમ) હંસ સ્વરૂપે બ્રહ્માજીની સભામાં પધાર્યા. નારાયણનાં દર્શન થતાંજ બ્રહ્માજીને ધણો આનન્દ થયો અને પૂજન અર્ચનાદિ દ્વારા એમનું સુંદર સ્વાગત કર્યું.

“આપ કોણ છો ?” નવીન આગંતુકને, સાધારણ રીતે, પુછવાની હિમ્મત ન ચાલે એવો પ્રશ્ન ચક્રોર સનત્ કુમારે તરતજ પુછ્યો.

નારાયણ એમને જ્ઞાન આપવા આવ્યા હતા અને પ્રશ્નથી બાલકની હોશીયારી જણાઈ આવતી હતી એટલે જ્ઞાનની પરિભાષા-માંજ નારાયણે વાર્તાલાપ લંબાવ્યો.

“બાલકો ! આ પ્રશ્ન ત્હમે આત્મા પરત્વે પુછો છો ને ?”

“જી, હા,”

“આત્મા તો મ્હારો, ત્હમરો ને સર્વનો એકજ છે એને વિશિષ્ટ જાતિ ગુણોથી શી રીતે ઓળખાવી શકું ? ”

“નહિજ, આપ જે આ છો, દેખાઓ છો તેને માટે હમે પુછીએ છીએ” શરીર તરફ આંગળી ચીંધી પૂછ્યું.

“આ દૃશ્યમાન પંચભૂતાત્મક શરીર વિષે? એ તો વાણીનો વિકાસ માત્ર છે. મહત્ત્વથી માંડીને પૃથિવીપર્યન્ત કોઈ પણ તત્ત્વ અવિદ્યા-માયાથી ભિન્ન નથી, અને માયા બ્રહ્મની પોતાની શક્તિ હોવાથી બ્રહ્મથી ભિન્ન નથી. એનું અગ્રગ અસ્તિત્વ બોલવા માત્ર છે. બ્રહ્મથી અતિરિક્ત કોઈ સત્તાજ નથી. જગત્ની અંદર અને બહાર કેવળ

બ્રહ્મતત્વ વ્યાપી રહું છે. અસ્તિત્વ માત્ર એનુંજ છે. આ શરીરોદિ
જે પદાર્થો બ્રહ્મથી અલગ અસ્તિત્વ ધરાવતા દેખાવ છે તે બ્રાન્તિ
છે. આથી એ બ્રાન્તિમૂલક વસ્તુને હું શી રીતે બતાવું ?”

“વ્યવહાર તો આ શરીરથી ચાલે છે?”

“ના, સ્થૂળ પદાર્થોમાં સ્વતંત્ર ક્રિયા શક્તિ પણ નથી. શરીર
અને મન બુદ્ધ્યાદિને ક્રિયાશીલ બનાવનાર સત્તા સ્ફુર્તિદાતા જીવ એ
બધાથી જુદો છે.”

“જીવ અને બ્રહ્મ એકજને?”

“ખરી રીતે એકજ.”

“દેહ દન્દ્રિયાદિ સ્થૂળ પદાર્થો કરતાં જુદું, ચૈતન્યરૂપ જીવનું
સ્વરૂપ સ્લભમનયું પણ મન, બુદ્ધ્યાદિ નું અનેહું સૂક્ષ્મ શરીરનો જીવ-
રૂપજ ભાસે છે, તેનું કેમ ?”

“એ પણ આભાસ માત્ર છે. જે રીતે આ સ્થૂળ શરીર
બ્રહ્મનો વિલાસ છે તે રીતે સૂક્ષ્મ શરીર પણ બ્રહ્મનો વિલાસ છે
પણ જે અર્થમાં એનો વ્યવહાર થાય છે એટલે ચિત્ત ચિત્ત એવ
સ્થામાં કે બુદ્ધિ અવસ્થામાં જીવ નથી. મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને
અહંકારના અનેજા સૂક્ષ્મ શરીરનો ધર્મ કર્તૃત્વ, બોક્તૃત્વનો છે. જીવ
એથી જુદો, અલિપ્ત છે. ચિત્ત અને વાસના, દન્દ્રિયો અને વિષયો
એ ચૈતન્ય રૂપ જીવની ઉપાધિ છે, સ્વરૂપ નથી.”

“આ શરીર, મન, બુદ્ધિથી પર ત્હમે શુદ્ધ ચૈતન્ય રૂપછો એ
સત્ય ગરાગર સ્લભજી, નિર્વિકારી થઈ જગતમાં વિચરો”

“પ્રભો! વ્યવહાર કરતાં છતાં નિર્વિકાર શરીરે રહી શકાય?”

“રહી શકાય, કારણ વ્યવહાર જીવ નથી કરતો, સૂક્ષ્મ શરીરમાં
ચિત્તવૃત્તિમાં જે વ્યવહાર રચાય છે તેજ કર્મેન્દ્રિયો દ્વારા સ્થૂળ સ્વરૂપ
ધારણ કરે છે. એ ચિત્તવૃત્તિમાં રચાતો વ્યવહાર, રાગદ્વેષ, હર્ષશોક
વગેરે, જીવના ધર્મ નથી તેમજ ત્રણ અવસ્થાઓ પણ જીવમાં નથી.

ચિત્ત વૃત્તિમાંજ છે. જીવતો તટસ્થ, સૂર્યસમો પ્રકાશક, સાક્ષી, ચૈતન્ય, ફૂટસ્થ છે. એ એનું વાર્તાવિક સ્વરૂપ સ્વભાવમાં આવેતો નિર્વિકાર રહી શકાય. વિકાર માત્ર ઉપાધિના, બુદ્ધિના છે, જીવના નથી.”

“તો પછી જીવ વ્યવહાર કરતો હોય એમ કેમ અનુભવાય છે?”

“બુદ્ધિમાં ચૈતન્યનું પ્રતિબિમ્બ છે માટે; એ બન્ને એકજ લાગવાથી જ્યાં જ્યાં બુદ્ધિ વ્યવહાર કરે છે ત્યાં ત્યાં સાક્ષી રૂપ જીવ વ્યવહાર કરતો હોય એમ લાગે છે.”

“બુદ્ધિ અને આત્મા ભિન્ન હોય તો એકાકાર કેમ લાગે છે? એનો તાદાત્મ્ય સંબંધ શી રીતે બંધાય છે?”

“હું અથવા અહમ્ એવી વૃત્તિથી. જેમ સૂર્ય કોઈને હાથ ઝાડીને ઉઠાડતો નથી કે કોઈ વનસ્પતિને ખેંચીને ઉઠાડતો નથી પણ એની સત્તામાત્રથીજ મનુષ્ય જગદવ્યવહાર કરેછે અને વનસ્પતિ ઉગે છે તેમ જીવની સત્તા માત્રથીજ બુદ્ધ્યાદિકમાં સ્ફૂરણ થઈ એ ક્રિયાશીલ બનેછે પણ અનેક રૂપે વ્યવહારમાં વિચરતી વખતે બુદ્ધિને પેદા સાક્ષી રૂપે માત્ર સ્ફુર્તિ આપતા ચૈતન્યના ભિન્નરૂપે દર્શન નથી થતા; એમાં અભેદપણું આવી જાય છે અને આ “હું જ છું” એવી કોઈ વૃત્તિ પેદા થાય છે.”

“એ વૃત્તિને દૂર કેવી રીતે કરી શકાય?”

“વિવેક દ્રષ્ટિ ખીલવવાથી. સાઈ અને ખોડું, સત્ અને અસત્ પદાર્થ ઓળખવાની શક્તિનો વિકાસ કરવાથી. જે અનેક રૂપે દેખાય છે, જે પરિવર્તનશીલ છે તે સમગ્ર વિકારી જાણવું અને વિકારો માત્ર અસત્, એ બુદ્ધિની વૃત્તિ, એ સધળામાં જે સતત રહે છે જેમાં કશો ફેરફાર થતો નથી તે સત્, તેજ ચૈતન્ય જીવ.

આ બન્નેને બરાબર સ્વરૂપ ભેદે સ્વભાવ રાખવા એટલે બુદ્ધિ બાઈ વ્યવહાર કરશે તોય પેલી અહં વૃત્તિનું જોર નહિ રહે.

વિવેક દષ્ટિ નિત્ય અને અખંડ રાખવા પ્રયત્ન કરવો એટલે કાળે કરીને આપોઆપ જાહેરવૃત્તિ શમી જશે.”

“સ્વરૂપ સન્ધાનમાં અખંડ, એકધારી વૃત્તિ રાખવા માટે શું કરવું જોઈએ? વેદવિહિત અનેક પ્રકારનાં ધર્મકર્મ કરતાં રહેતાં એ સ્થિતિ શક્ય છે?”

“શક્ય તો છે પણ તે ઉત્તરોત્તર અવસ્થાએ. વેદો અત્ત પુરૂષોની ચિત્તશુદ્ધિ અને ઉત્તમ વ્યવહારને ઉપદેશ છે તેથી ગૃહસ્થાશ્રમમાં એટલી મનુષ્યની તૈયારી થાય છે. સ્વરૂપ સન્ધાનમાં અખંડ વૃત્તિ માટે ચતુર્થાશ્રમ યોગ્ય છે. શાસ્ત્રાધ્યયન અને સત્સંગથી એને પોષણ મળે છે. ત્હમે ચતુર્થાશ્રમના અધિકારી છો. હું ત્હમને એ માટેનીજ શિક્ષા અને દિક્ષા આપવા આવ્યો છું. હું વિષ્ણુ (વ્યાપક) છું. નીર અને ક્ષીર જુદા પાડવાની જે વિવેકદષ્ટિ હંસમાં છે તે રીતે સત્ અને અસતને જુદા પાડવાનું વિવેક જ્ઞાન આ *હંસસ્વરૂપે મહે ત્હમને આપ્યું. ત્હમે હવે પરમહંસવૃત્તિથી બ્રાહ્મી સ્થિતિ પામી જગત્માં વિચરો.”

આટલું કહી હંસસ્વરૂપ નારાયણ અંતર્ધાન થઈ ગયા.

હાલનો ઉદાસીન સંપ્રદાય ચારે બાઈઓમાંથી સનત્કુમારને ઉદાસીન ધર્મના આદિ આચાર્ય માને છે.

શ્રી હંસસ્વરૂપ પાસે દિક્ષા લીધા પછી ચારે બાઈઓ ઉદાસીન થઈ વિચરવા લાગ્યા. રહીસહી દેહાભિમાન વૃત્તિ પણ લય થવા માડી. જય-વિજય અને પિતૃકન્યાઓના પ્રસંગમાં એમનામાં જે ગૌરવ જણાતું હતું તે હવે અદસ્ય થવા માંડ્યું. એ નિગ્ગનન્દમાં મગ્ન થઈ રહેવા લાગ્યા.

* એમ માનવામાં આવે છે કે ઉદાસીન ધર્મના ચતુર્થાશ્રમના પ્રથમ ઉપદેશક હંસસ્વરૂપ હતા. અને સનકાદિકો એ ધર્મના પ્રથમ દિક્ષિતો હતા.

આ બ્રાહ્મી સ્થિતિમાંના એમના ઉચ્ચ આચાર સંગ્રંધી ફક્ત સનત્ કુમાર વિષે કંઈ નહીં ને કંઈ જાણવાનું મળે છે. અન્ય ત્રણ બાઈઓ એમના અનુકરણમાંજ રહ્યા છે.

એક વખતે કાશીક્ષેત્રમાં પવિત્ર ગંગા તટે સર્વ કપિ મંડળ સાથે સનત્ કુમાર પણ તપ કરતા હતા. તપને પ્રભાવે અધિકાર જામતાં, સર્વને સાક્ષાત્, દર્શન આપવા ભગવાન શંકર, પાર્વતી સહિત ત્યાં પધાર્યા. સર્વે, અંતરમાં ચિંતાતા પ્રભુને જ્ઞહાર સાક્ષાત્ પધારેલા જોઈ, આનન્દમગ્ન થઈ ગયા અને યથાવિધિ પૂજન કર્યું. બોળા શંભુ કપિઓના વિનયથી પ્રસન્ન થઈ સર્વ પાસે રહામે ગયા. સર્વમાં સનતકુમારનો પણ વારો આવ્યો. સનતકુમાર અંતર્મુખ-વૃત્તિમાં સ્થિત હતા. નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં હતા. અશરીરી ચિદ્ધનના આનન્દમાં મસ્ત હતા. એમને સ્થૂળની કલ્પના ઝટ ક્યાંશા આવે? એમનું ઉત્થાન અન્ય કપિઓની માફક જલ્દી ન થયું, એટલે શિવ-સ્વરૂપ નારાયણનું સપત્નીક સ્વાગત ન કર્યું.

પાર્વતીજીમાં આગલા જન્મનું વૈર ઉભરાયું. સનતકુમારના અવિનય માટે એમને અશ્વપાલ યનવાનો શાપ આપ્યો. સનતકુમાર જાગ્રત થયા. પણ આ, વિષ્ણુસભામાં ગૌરવાન્તિ યનેલા મેના અને એની યહોનોને અવિનય માટે શાપ આપનાર, સનત કુમાર નહતા. બ્રાહ્મી સ્થિતિમાં મસ્ત રહેનાર, નિરભિમાની, ઉદાસીન કુમાર હતા. મેનાના અવિનય અને એમના અવિનયમાં હેતુનો મ્હોટો તફાવત હતો. મેના ત્હારે અભિમાનિની હતી. આ અત્યારે કેવલ નિરભિમાની હતા. સનતકુમારે યહુ હસતે મુખે શાપ સ્વીકાર્યો. ત્યાં એમણે પ્રાપ્ત સ્થિતિને વધાવી લીધી. ઉચ્ચવર્ણના સ્નાનાદિ વિસ્તિત કર્મ આવશ્યક નહિ રહેવાથી વધુ વખત નિજનન્દમાં મસ્ત બની પડી રહેવા લાગ્યા તેથી અન્ય અશ્વપાલોને એ કામકાજ માટે નકામા લાગ્યા એટલે એમને અશ્વપાલના પહેરેગીર નીમ્યા. એમાં એમને ઉલટી મઝાહ પડવા માંડી.

પાર્વતીજી એમની એ સ્થિતિ જોવા આવ્યાં અને પ્રસન્ન થઈ વરદાન માંગવાનું કહ્યું. એમણે વધારે આળસુ બની શકાય એવું ઉંટનું શરીર માગ્યું. તે મળ્યું. તેમાં તો એ અન્ય સર્વ પૂર્વ શરીર કરતાં પણ વધારે સ્વરૂપ સન્ધાન સાધી શક્યા. કંઈ કામ ન કર્યાથી ઉંટના પાલકે એમને અરણ્યમાં છોડી મૂક્યા. એટલે કેવળ બેજવાળદાર જીવન ગાળવાથી શરીર પણ તગડું થયું ને મન તો મસ્ત હતું જ.

પાર્વતીજી પાછાં આવ્યાં અને પાછું વરદાન માંગવા કહ્યું પણ એમને તો ઉંટયોનિ બહુ સારી લાગતી હતી એટલે શું માંગે ? આખરે પાર્વતીજી થાક્યાં. અને પોતે સદામે વરદાન માંગી એમને પુત્રરૂપે પોતાને પેટે અવતાર લેવા વિનંતિ કરી. સનતકુમાર કાર્તિકેય રૂપે પાર્વતીજીને પેટે અવતર્યા.

માતા તરીકે પાર્વતીજીનું સન્માન કર્યું એ બરાબર હતું પણ એકન્દર એમનો સહજ સ્વભાવ સ્ત્રીઓ તરફ ઉદાસીન, બેદર-કારી ભર્યો હતો. સ્ત્રી સહવાસથી સદાય દૂર રહેવાને લીધે પૌરૂષ સુલભ સર્વ એકાન્તિક ગુણો એમનામાં ખીલ્યા હતા. સ્ત્રીઓના કામળ ભાવોનો એમનામાં ખીલકુલ અભાવ હોય એમ જણાય છે. સ્ત્રી બહુમાનની વૃત્તિ એમનામાં જગી નહતી એથી તો પિતૃકન્યાઓને શાપ આપી દેતાં એમને આંચકો ન આવ્યો. અને હવેતો એ માયાના બન્ધનો તોડીને માયાપતિને પામતા હતા, બ્રહ્માનન્દમાં મસ્ત રહેતા, વ્યાપક, વિભુ, વિજ્ઞરૂપ થતા જતા હતા. સુખ પ્રાપ્તિ એ જીવમાત્રનું ધ્યેય એ કબુલતા પણ એ માટેની સંસારીઓની ભુતના ભડકા જેવી અને ધુમાડાના બાયકા જેવી ભ્રમણા એમને દયા પાત્ર લાગતી. સ્ત્રી સ્વરૂપમાં એમને કશું આકર્ષણ ન હતું. એ સ્ત્રીને, માયાને તાબે કરવા જન્મ્યા હતા, એનાથી તાબે થવા નહિ. આથી જ્યાં જ્યાં સ્ત્રી જીત પુરૂષ એમને દેખાતા ત્યાં ત્યાં એમને

હયા છુટતી અને એ વેંતીઆઓને વિરાટ યનવા સુખાભાસમાંથી સત્ સુખમાં લઈ જવા એમને એ પ્રેરતા.

એક સમય એમનાજ ભાઈ નારદજીને એવો પ્રસંગ આવ્યો. એ ભકિત પ્રણાલિકાના પુરૂષ હતા હૃદય સાફ હતું. પ્રેમપૂર્ણ હતું. પણ એમાં પુરૂષત્વની ઉત્કટતા ન હતી. નારાયણે એમને લગ્ન કરવા આજ્ઞા કરી. એમણે લગ્ન કર્યું. અને નિર્ભળ કાંચનસમા હૃદયમાં સ્ત્રીસુખથી તૃપ્ત રહેવા લાગ્યા.

સનત્ કુમારના એ ન્દાના ભાઈ થતા હતા. એમણે જ્નેયું નારદ એનું ધ્યેય ચુકે છે. એનું આ પ્રેમવારિ માત્ર પ્રિયા પર સિંચાય છે. આ પ્રવાહનો બીજો ઉપયોગ કર્યો હોય તો એના આત્માનું કલ્યાણ થાય અને જગત પર મહાન્ ઉપકાર થાય. આ સુખ તો ક્ષણ પરિણામી છે. એ નાશ થશે એટલે એ દુઃખી થશે. એને એમાંથી સુખ મળે છે માટે એ એમાં આસક્ત થઈ યશે છે. આવી સુંદર આસક્તિ, આવો સુંદર યોગ ક્ષણિક વસ્તુ પાછળ વેડફાઈ જાય છે માટે હું એનો સદુપયોગ કરાવું.

આ વિચારથી સનત્ કુમારે નારદને ગૃહત્યાગનો ઉપદેશ આપ્યો અને સ્ત્રીથી વંચીત કર્યો. એમ કરતાં એમને જરાય આંચકો આવ્યો નહિ. પતિપ્રેમી યુવાન ભાર્યાને છોડી નારદજીએ ગૃહ ત્યાગ્યું. સનત્ કુમાર પાસે મંત્રદિક્ષા લીધી.

આ પ્રમાણે ચતુર્થાશ્રમની પરંપરા ચાલુ થઈ. આ પહેલાં ચોથો આશ્રમ અસ્તિત્વમાં આવ્યો નહિ હોય એમ મનાય છે. કદાચ વર્ણવ્યવસ્થા જ ધરાગર ન હતી, એમ કહીએ તો ચાહે. બ્રહ્માજીની પ્રથમ સૃષ્ટિ તમોગુણી હતી. એટલે બધે અંધાધુધી ચાતતી હશે. ગૃહસ્થાશ્રમ જ મુખ્ય અને એક આશ્રમ હશે. તે પણ કદાચ વ્યવસ્થિત નહિ હોય. જેમને જેમ કાવે તેમ રહેતા હશે. પ્રવૃત્તિ એ મુખ્ય ધર્મ મનાતો હશે. કર્મયોગ પ્રચલીત હશે. કર્મયોગ પણ નહિ

એ તો કહીને છે કર્મ જ કરે જતા હશે. કંઈ જોઈએ છીએ, સુખ જોઈએ છીએ, મજાહ જોઈએ છીએ એની તમન્ના જાગી હશે, અને પાર્થીવ સુખો, પાર્થીવ મોઝો પાછળ વ્યક્તિઓ આગ્રહી હશે. વેદો હશે, વેદાન્ત નહિ. વિરાટ પુરુષના અંગઉપાંગનાં વ્યવસ્થિત દર્શન થયાં નહિ હોય.

આવી સમાજ સ્થિતિમાં કદી કોઈએ નહીં જોયેલો, નહિ સમજાવેલો માર્ગ કોઈ ગતાવે તો સમાજને આશ્ચર્ય લાગે, એમાં અશક્યતા ભાસે, અસમાજ તે સ્લામે બળવો પણ ઉઠાવે.

સનત્કુમારનો માર્ગ ચાલુ પ્રજાસિકાથી ન્યારો હતો, એટલે એમને વિરોધે નો સામનો કરવો પડ્યો છે. એમના પિતાનેજ એમની વાત સ્વીકારી નથી.

આત્મી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કર્યા પછી સમાજની રચનામાં એમણે જે ભાગ ભજવ્યો છે તે અતિ ઉત્તમ છે, કોડોપકારક છે.

વેદો ઉપરથી જાણ્યા છે કે પહેલાં કોઈ રાજા ન હતો ન્હાની ન્હાની ટોળીઓ પોત પોતાની વ્યવસ્થા કરી લેતી પણ જેમ જેમ વસતિ વધતી ગઈ તેમ તેમ રાજાની જરૂર પડતી ગઈ એટલે એમણે મંડળો બાંધ્યાં અને તે દ્વારા પ્રજાતંત્રથી વ્યવસ્થા કરવા માંડી પણ જુદા જુદા સ્થાનોમાં વસતા પ્રજાતંત્રો વચ્ચે અવ્યવસ્થા અને ઝગડા થવા માંડ્યા ત્યારે પ્રજાએ વિજય પાસે કોઈક નિયામક માંગ્યો.

એજ પ્રજાની અશક્તિનો અશુભ દિન હતો કે જે દિને એમણે રાજાની માંગણી કરી. ભગવાને મનુ મહારાજની એ માટે ભલામણ કરી. એ રાજાનો સારા હતા પણ ઉત્તરોત્તર એમના વંશમાં સત્તામદ વધતો ગયો અને જે પ્રજાના પાત્રન માટે, પ્રજાની ભરજીથી એમને રાજા તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવતા તેજ પ્રજાના ભક્ષણમાં વંશ પરંપરાએ લક્ષ્મી રાજાઓ ગાત્રીનશીન થવા લાગ્યા.

પ્રાચીન ઋષિમુનિઓએ આ ફેરવાતી વસ્તુસ્થિતિ પારખી, અને તે ઉપરથી ભવિષ્યનો પણ ખ્યાલ કરી રાજના ધર્મો નિશ્ચિત કર્યા. રાજ્ય, નિરપૃષ્ઠી શાહશાહો અથવા ત્યાગી મહાત્માઓના ઉપદેશાનુસાર ચલાવવું જોઈએ. એ ધર્મ ગણાવા માંડ્યો. આવા ત્યાગીઓમાં ઉપદેશ તરીકે સનતકુમાર પણ આવી જાય છે.

ધર્મનિષ્ઠ મહારાજ પૃથુને એમણે ઉપદેશ આપ્યો છે અને એમને ત્યાગી મહાત્માઓની હરોળમાં મુકી મહારાજ જનકની માફક એની પાસે રાજ્ય કરાવ્યું છે. પ્રજાસેવાની એની દૃષ્ટિ ફાલુવાર પણ ચળે નહીં એ માટે એમણે ત્યાર પછી એના પર સતત નજર રાખ્યા કરી છે.

પૃથુનો અત્મા પણ વિરક્તતો હતો એને આ રાજ્યભારની ધુંસરી છોડી આત્મચિંતનમાં લાગી જવાની તમન્ના જાગી હતી. એ તમન્નાવાળી એની માનસિક સ્થિતિ એજ યોગ્ય ગુરૂ મળવાનો એનો યોગ્ય સમય અને અધિકાર. ખરેખરી તમન્ના જાગ્યા વિના કોઈને ખરા ગુરૂ મળતા નથી અને મળે છે તો તેનો સદુપયોગ થતો નથી.

પૃથુની અત્યારે તમન્ના જાગી હતી તેવામાં અંતરીક્ષમાંથી સનકાદિકો એમના દરબારમાં પધાર્યા. પૃથુને ગુરૂની ભુખ લાગી હતી તેથી દેખીતો અવિનય લાગે છતાં હંસસ્વરૂપ નારાયણને આતિથ્ય સ્વાગતમાં સનતકુમારે પોતેજ જેમ ચાતુર્યયુક્ત પ્રશ્ન પુછી લીધો હતો કે, “આપ કોણ છો?” એવીજ રીતે અહીં પૃથુએ એમનું કુશળ પુછવાને બદલે પોતાનું કુશળ પુછવા માંડ્યું. જણે ઘણા દિવસનો સંઘર્ષ હોય, તેમ પૂછ્યું: “બ્રહ્મા આમાંથી છુટવાનો અને આત્મશાન્તિ પ્રાપ્ત કરવાનો ઉપાય બતાવો.” પૃથુની આ મનોદશા અન્દરખાનેથી તો સનતકુમારને ગમી, પણ પૃથુ રાજા હતો. સામાન્ય ગૃહસ્થ કરતાં એને માથે મોટી જવાબદારી હતી અને તે વખતની સમાજ રચના જેતાં એને કર્તવ્યનિષ્ઠ રાજા રહેવાની જરૂર હતી. વળી એ સાધારણતઃ ઉર્મિને વશ થાય એવો

હતો નહિ. એનામાં આત્મગળ, આત્મસંયમ હતાં. પૂર્ણ ત્યાગી હોવા છતાં રાજ્ય ચલાવવામાં એણે કશી ન્યૂનતા આવવા દીધી ન હતી પણ તેથી એના મન પર વધારેને વધારે દયાળુ આવતું. બુદ્ધિને ખૂબ કાબૂમાં રાખી હતી. આથી કોઈક કોઈક વખત એ કંટાળતો અને અસહ્ય ધ્યેયને માર્ગે દોડી જવાની ઈચ્છા થઈ આવતી. અને જ્યારે એ માર્ગનો ભોમીઓ મળી આવે ત્યારે તો એ વૃત્તિ હાથમાં રહેજ નહિ એ સ્વાભાવિક હતું. તેવે સમયે વ્યવહાર ભાન બુદ્ધી જવાય એ સહજ સ્થિતિમાં દોષ ન હતો પણ એજ વલણ અંતીમ ક્રિયામાં પરિણમે તો, રાજ્ય રાજધર્મ છોડી ત્યાગી ગતી જાય તો, સમગ્ર આર્યાવર્તને નુકશાન થાય એમ હતું. આથી અનેકના હિતને માટે એના એકના કડ્યાણુની ઉર્મિને દાગવાનું સનત્કુમારે ઈચ્છ્યું. વળી આ ઉર્મિ દાગવાથી, જેમ સામાન્ય માણસની ઉર્મિઓ ઉપર દયાળુ આવવાથી એમની શક્તિઓ દયાઈ જાય છે તેમ એમને થવાનો સંભવ ન હતો. કાબુ રાખવાથી એમની ઉર્મિઓ વધારે પ્રતીક્ષ અને શુદ્ધ થઈ, હરેલ, ચીર ભાવનાનું સ્વરૂપ હ્યે, તમન્ના વધુ તીવ્ર થાય, જહરાગિન સાફ થાય, અને પછી મળેલો પ્રેય પદાર્થ સારી રીતે પચી રક્તમાં મળી જાય. પ્રેય અને શ્રેય એક અને. રાજ્ય ચલાવતાં આત્મશાન્તિ મેળવાય, અને આત્માનંદમય ગતી જવાય એમ હતું.

પૃથુની મનોદશાને પારખી, એનો અધિકાર અને આર્યાવર્તની તે સમયની જરૂરિયાત જોઈ પ્રથમ તો સનત્કુમારે એને આતિથ્ય-ધર્મનો ઉપદેશ આપ્યો. અને પછી આત્મતુષ્ટિના આઠ સાધન ગતાવ્યા:—

- (૧) શાસ્ત્ર, ગુરુ, માતપિતા અને વડીલના વચન પર વિશ્વાસ રાખવો.
- (૨) જગતના સર્વ પ્રાણિને પ્રભુનાં સંતાન માની એમની સેવા કરવી.
- (૩) ચિત્તને સમ સ્થિતિમાં રાખવા પ્રયત્ન કરવો. એ માટે યમનિયમાદિ અષ્ટાંગ યોગનો આશ્રય લેવો.

- (૪) સતસંગ કરવો.
- (૫) સન્તોની સેવા કરવી.
- (૬) જપ, કીર્તન અથવા શાસ્ત્ર શ્રવણ કરવું.
- (૭) રત્નેગુણી, તમોગુણી જીવોની સોગત ન કરવી અને
- (૮) એ શોકોને પ્રિય એવાં કામો અને પદાર્થોનો ત્યાગ કરવો.

પૃથુરાજને સુઘસ્ય કિંબદુના ? જેવું હતું. સનત કુમારની વાણીમાં એ મુગ્ધ થયા. કુમારના ધાર્યા કરતાં એમને જુદી અસર થઈ એમણે જુદું પગલું લીધું. બોલ્યા;

“પ્રભો! આપના દર્શનથી આજ હું કૃત કૃત્ય થયો છું. આપના વચનામૃતોનું પાન કરતાં મને તૃપ્તિ થતી નથી. હવે હું આપને છોડીશ નહિ. આપનો સેવક થઈને રહીશ. આ રાજ્ય આજથી હું આપને અર્પણ કરું. એકલું રાજ્ય નહિ પણ સ્ત્રીપુત્રાદિ, મહારાં પ્રિય સ્વજનો, મહારી અંગત દોહત, અને મહાદં શરીર, મન અને આત્મા પણ આપને ચરણે ધરું છું આપ મરણ પ્રમાણે એનો ઉપયોગ કરો.”

“રાજન! તારી આ વૃત્તિ ઈષ્ટ છે. તારો ત્યાગ મહાન છે. ત્હેં મમત્વના તમામ પદાર્થો મને અર્પણ કર્યા એટલુંજ નહિ પણ આત્માય મને સોંપી અહં વૃત્તિને પણ ગાળી દીધી. પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ બંને માર્ગમાં આવી વૃત્તિ ઈષ્ટ છે. અહંમમત્વથી રહિત બની, નિઃસ્વાર્થ ભાવે, તટસ્થ દૃષ્ટિથી આચરવામાં આવતું પ્રાપ્તકર્તવ્યાચરણ કર્મયોગ બને છે. આ યોગમાં સદાયે જગૃત આત્મદૃષ્ટિ હોવાથી, ત્યાંથી આત્મ દર્શન થાય છે અને સાથે અન્ય જીવોનું પણ કલ્યાણ થાય છે ત્હેં સર્વસ્વ મને અર્પણ કરી દીધું છે તે તું મહારો સેવક બન્યો છે. સેવકે માત્ર રજામીની આજ્ઞાનુસાર વર્તવાનું હોય છે. મહારી આજ્ઞા છે કે આ મહારાં રાજ્ય મહારા વતીનું તું ચલાવ. જેને હોં! એમાં અખંડ તૈજવ્રત સાચવવાનું છે! તું

આજથી રાજ્યનો સ્વામી નહિ પણ સેવક છે. સ્વામીને પ્રસન્ન કરવા ઉત્તમ રીતે ત્યારે રાજ્ય ચલાવવાનું છે એ જુલો ન જામશે.”

આટલું કહી સનકાદિકો ત્યાંથી વિદાય થયા. સનતકુમારને ખીગડી સુધારવાની હતી રાજની મનોવૃત્તિને યોગ્ય માર્ગે વાળવાની હતી એથી પ્રજના વકીલ જેવા કુમારે દલીલ ફેરવી કુશળતાથી પ્રસંગ સુધારી લીધો. એમાં રાજ પ્રજ ઉભયનું હિત સધાય તેમ હતું. અને સનતકુમારની એ યુક્તિ સફળ પણ થઈ. પૃથુ રાજ રહ્યા, ઉત્તમ રાજ થયા. એમને વિજિતાશ્ર, ધૂમકેશ, હર્યક્ષ દ્રવિણ, અને વૃક નામના પાંચ સુપુત્રો થયા હતા.

બ્રાહ્મી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કર્યા પછી સમાજનો ત્યાગ કરવા છતાં સનકાદિકોનું સમાજમાં ઘણું ઉંચું સ્થાન હતું. જ્યાં ત્યાં વિદ્વાનોના મંડળોમાં એ ગુરુસ્થાને રહ્યા છે.

પોતે ત્યાગી, ઉદાસી હતા. છતાં અનુભવથી એમને જણાયું છે કે સર્વ કોષ ત્યાગના અધીકારી ન હતા. સામાજિક સ્થિતિ મોટા ભાગને ત્યાગ માટે અનુકૂળ નહતી. અર્થાત્ સમાજની સ્થિતિની અને વ્યવસ્થાની પણ આવશ્યકતા હતી. તેથી એમણે ફક્ત મુનિઓ, ત્યાગીઓ, અનાવવાનુંજ કામ કર્યું છે એમ નથી. ત્યાગી ન બની શકે એવા પણ અજ્ઞાનંદથી વ્યુત ન રહે તેથી વ્યવહારમાં રહીને જગતી શકાય, ક્રમે ક્રમે ચિત્તશુદ્ધિદ્વારા સંયોગ મળતાં સતત સ્વરૂપ સન્ધાન સાધી શકાય એવી રીતે ગૃહસ્થીઓને પણ ઉદાસી ધર્મનો, અભ્યુદયનો માર્ગ બતાવતા.

ચતુર્થાશ્રમ સ્વીકાર્યા પછી જો કે એ જનવાસમાં નિવાસ કરતા પણ એક સ્થળે રહેતા નહિ. કોઈ કસ્યાણુર્થે પૃથ્વીપર ખૂબ જામણ કરતા. એમને મુસાફરીનો બહુ શોખ હતો, યાત્રાપર બહુ પ્રેમ હતો એમ કહીએ તો ચાલે મુસાફરીમાંથી એમને સુઝ્યું છે કે પ્રત્યેક જાણે તીર્થ જામણ તો કરવુંજ જોઈએ, આથી જુધિનો વિકાસ

થાય છે અને અનેક સત્પુરુષોના સમાગમમાં આવાય છે. પવિત્ર સ્થળોના દર્શન કરવાથી, મહાન તપસ્વીઓના શુદ્ધ અને ઉચ્ચ વિચાર આન્દોલનથી ઉત્પન્ન થયેલી પવિત્રતા પરોક્ષરીતે જીવન ઉપર અસર કરે છે. એમના આ વિચારો એમણે પરાશરના પુત્ર કૃષ્ણ-દ્વૈપાયનને મહાકાશવન તીર્થનું મહાત્મ્ય વર્ણવીને સારી રીતે દર્શાવ્યા છે.

તીર્થયાત્રાનો લાભ, સંસારી ત્યાગી ઉભય ઉદાત્તી શકે છે. અધિકાર પરત્વે બંનેની અસરમાં ફેર પડે છે. ત્યાગી નિમ્નનન્દની મસ્તી શોષે છે, એ પવિત્ર, પ્રાકૃતિક સ્થલોમાં; અને ત્યાગ સંસારી-નિવાસ, સ્નાનદાન અને સતસંગદ્વારા આત્મવિકાસ સાધે છે.

સંસારીઓને માટે ચિત્તશુદ્ધિનું બીજું સાધન વ્રત છે એમ સનતકુમાર માને છે. હરિશ્ચંદ્રના આખ્યાનદ્વારા વેદવ્યાસને એ વ્રતનું મહાત્મ્ય સમજાવે છે.

તીર્થ બ્રમણથી શરીર અને મન પર બાહ્ય પદાર્થોની અસર થઈ તેનો વિકાસ થાય છે. વ્રતમાં સંયમ દ્વારા તન મન શુદ્ધ થાય છે અને બક્તિભાવ વધતો જાય છે. ઇશ્વર અને વિભુતિઓનું જ્ઞાન થાય છે. તેમનામાં પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય છે. એવુંજ એક આવશ્યક કર્મ શ્રાધ્ધ તર્પણાદિ પણ સંસારીઓ માટે સનતકુમાર માને છે. પોતે ત્યાગી છે, પિતાની આજ્ઞા પ્રમાણે સંસાર માંડયો નથી. સુયોગ્ય પ્રજ્ઞની વૃદ્ધિ દ્વારા પિતાનું-પિતૃનું-ઋણ અદા કર્યું નથી પણ જેમણે એ માર્ગ સ્વીકાર્યો છે, શ્રદ્ધાજીવી આજ્ઞા પ્રમાણે સંસારી બન્યા છે તેમણે તો એ પ્રણાલિકાને શુદ્ધ બનાવી રાખી જોસ આપવો રહ્યો.

પોતે અનિવાહિત હોવા છતાં બીજી રીતે પણ એમણે પિતૃઋણ અદા કર્યું છે. સ્વઉત્તિ સાધી, આત્માનન્દનો માર્ગ હરતામલકવત્ કરી. પોતાને નવે માર્ગે એ પ્રજ્ઞસેવા કરતા હતા.

પ્રજ્ઞની સ્થૂલ વૃદ્ધિમાં એમનો કાળો નહતો પણ પ્રજ્ઞના સુખમાં, વ્યવસ્થામાં, અને વિકાસમાં એમનો ઘણો મ્હોટો હાથ હતો. સદાય મનોભૂમિમાં, વિહરનાર જ્ઞાનાના એ માનસ પુત્રોને પ્રજ્ઞની નાડ સહમજ્જ હતી. દરેકના મનની એમને સારી પરીક્ષા હતી. અધિકાર ભેદ પાડી, વ્યક્તિ અને સમાજના વિકાસને વાંધો ન આવે એવો માર્ગ એ બતાવતા.

નારદના ભોળા અને પ્રવાહપતિત માનસને પારખી એમણે વિનાસકોચે તરત સંસાર છોડાવી દીધો. પૃથ્વીની શક્તિ જોઈ એની મનરૂપી દોરીને બાળી એને ખાખી સંસાર સોંપ્યો. વ્યાસજીને સંસારીએને આવશ્યક વ્રત અને તીર્થ માહાત્મ્ય સમજાવ્યા. વ્યાસજીએ તે વખતે પુરાણો લખવા માંડ્યાં હતાં કલ્પિકાલમાં જ્યારે વેદ સમજવા કઠણ પડવાથી પુરાણોનો આશ્રયજ વધારે લેવામાં આવશે ત્યારે એમાંનું લખાણ વધારે ક્ષોડાપકારક થશે એમ માની તે વખતના મહાન અને અગ્રગણ્ય સાહિત્યકાર વ્યાસજીને સ્વાનુભવની વાંતો સંભળાવી. તેમણે તે પોતાના ગ્રન્થમાં ગુંથી. એ અમર બની.

શ્રાદ્ધનો ઉપદેશ આપવા પોતે ગયાજી પધાર્યા હતા. ત્યાં રૈબ્ય મુનિ પૂર્ણશ્રદ્ધાથી શ્રાદ્ધ કરતા હતા તેથી એમને ઘણો આનન્દ થયો. અને એ આનન્દને વ્યક્ત કરવા પોતે વિભુરૂપ ધારણ કર્યું અને પછી પોતાની ઓળખ તથા કેકાણું બતાવી વિંશાલ રાજ્યના આખ્યાનથી શ્રાદ્ધ માહાત્મ્ય સમજાવ્યું.

જ્ઞાતાજીની તામસી સૃષ્ટિ પછી સાત્વિક સૃષ્ટિમાં સનત્ કુમારો છે. એમને સૃષ્ટિની—સમાજની—અધાધુધી જોવાનો ખૂબ પ્રસંગ આવ્યો છે. ત્યાર પછી મરીચિ આદિ રાજસી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ. આ વધતી જતી સૃષ્ટિ માટે સુગઠિત સમાજ બંધારણ આવશ્યક હતું. મહારાજ મનુ જેવાએ રચેલા નિયમોનો જોડેએ અંશે અમલ થાય છે તેટલે અંશે પ્રજા સુવ્યવસ્થિત થતી જાય છે. વર્ણ અને આશ્રમ માટે રચાયેલા મનુના કાયદા

જેમને સનતકુમાર જેવા મુનિઓ અને વિદ્વાનોનો ટેકો હતો. બધે એમાં એ બોકોનો પણ મ્હોટો ફાળો હતો.

વર્ણો એકદમ બંધાઈ ગઈ નથી, ઘણાંજ સમય સુધીના ઘણાંજ ચિંતન અને પરિશીલનને પરિણામે અખતરાઓ થતા થતા એનું બંધારણ થયું છે અને અનુભવથી તત્વવેત્તાઓને લાગ્યું છે કે આ વર્ણોનું બંધારણ ખૂબ સખત રહેવું જોઈએ. કર્મ કરતાં જન્મ પ્રમાણે વર્ણ બંધાવાથી વ્યવસ્થા સારી જળવાશે એવી માન્યતા રૂઢ થતી જતી હતી. એક અલ્પ આયુષ્યવાળા જીવનમાં કરેલા કર્મોની-ધંધાની માનવીના અને એના આજીવનના વાતાવરણ પર-ટોળીપર-અસર થાય છે તો પરંપરાએ એકજ પ્રકારના કરાતાં કર્મોની પેઢીના લોહીમાં કેટલી અસર ઉતરે અને એની મંડળી વર્ણ, જ્ઞાતિ (કે એસોસિએશન association) ને પણ શી અસર થાય? બ્રાહ્મણનો છોકરો બહેપાર કરે કે સુથાર થાય તેના કરતાં સુથારનો છોકરો, જરૂર, થોડા પરિશ્રમે વધારે સારો સુથાર થઈ શકે.

શુદ્રને બ્રહ્મવિદ્યા ભણી, પચાવી ગુરૂપદ પ્રાપ્ત કરવામાં સંસ્કારજન્ય જે અપૂર્ણતા જણાય તે સાચા બ્રાહ્મણમાં ન જણાય.

લોહીમાં ઉતરી આવતા સંસ્કારોને સાચવી યોગ્ય માર્ગે એનું વલન થાય તો નિત્ય નિત્ય પ્રયોગ દશામાં પ્રજનની ખરચાઈ જતી શકિત અને ઐશ્વર્ય અન્યખીજ ઉન્નતિના માર્ગમાં ઉપયોગમાં લેવાય. આ શુભ દર્શનથી સનતકુમાર જેવા દષ્ટા મુનિ વર્ણોમાં માનતા અને તે જન્મથી.

મૂર્તિપૂજા માટે પણ સનતકુમારે પોતાના વિચારો વેદ વ્યાસજીને કહ્યા છે. શિવપુરાણમાં વ્યાસજીએ એ સંવાદ ઉતાર્યો છે. સંસારીઓને માટે મૂર્તિપૂજા આવશ્યક માની છે.

વ્યાસ, નારદ અને સનતસુગત એ ત્રણ સનત કુમારના મુખ્ય શિષ્યો હતા ત્રણેય ત્રણ કાર્ય માટે નિયત થયા. વ્યાસજી દ્વારા કર્મયોગનો પ્રચાર કર્યો. નારદજી દ્વારા ભક્તિયોગનો અને સનતસુગત દ્વારા જ્ઞાન યોગનો પ્રચાર કર્યો.

બ્રહ્માજીની સ્થૂળ સૃષ્ટિની માફક એમના આ માનસપુત્રો એ આ રીતે શિષ્ય પરંપરા સ્થાપી ધર્મપુત્રો દ્વારા માનસી આધ્યાત્મિક સૃષ્ટિ આણુ કરી દીધી.

નારદજીનું માનસ ભક્તિને માટે અનુકૂળ હતું માટે એમને એક સમયે ભગવન્નામ સ્મરણનો મહિમા સ્લમગ્નવ્યો છે અને પછી એમની તત્ત્વજ્ઞાન માટે જીજ્ઞાસા થવાથી તે પણ તૃપ્ત કરવામાં આવી હતી.

ભગવાન સનતકુમારે કહ્યું, “નારદ ! સર્વશાસ્ત્રો વાગ્દેવિદ્યોનો જ વિકાર છે. શબ્દ માત્ર છે. એ શબ્દ ૫૬૪૪ સ્વરૂપ છે માટે એ શબ્દનો જ ઉચ્ચાર કર. ભગવાનના નામનું જ રટણ કર. સ્મરણ કર, જપ કર.

“ભગવન્ એથી ઉત્તમ સાધન બીજું કોઈ નથી. ?” નારદે પૂછ્યું

“છે.” નામથી વાણી સ્વયં શ્રેષ્ઠ છે. વાણીથી મન, મનથી સંકલ્પ, સંકલ્પથી ચિત્ત અને ચિત્તથી ધ્યાન શ્રેષ્ઠ છે. આ સર્વ એક એક કરતાં વધારે સૂક્ષ્મ અને એક એકનું કારણ છે. ધ્યાનથી બ્રહ્મ, બ્રહ્મથી અન્ન, અન્નથી જલ, જલથી, તેજ, તેજથી આકાશ, આકાશથી સ્મૃતિ, સ્મૃતિથી આશા, આશાથી પ્રાણ, અને પ્રાણથી સર્વ ઉપાધિ નિર્મુક્ત ભુમાબ્રહ્મ શ્રેષ્ઠ છે. એ પરમ કારણ બ્રહ્મ છે.” સનતકુમારે સમગ્નવ્યું.

આહાર શુદ્ધિ ઉપર સનતકુમારે ખાસ ભાર મુક્યો છે.

આહાર શુદ્ધિ સત્ત્વશુદ્ધિ:

સનતકુમાર વિષ્ણુ ભગવાનનો અવતાર મનાય છે, ભગવાનની સોળ કળામાંથી આઠ કળા ઉપરાંત કળાવાનને વિષ્ણુનો અંશાવતાર માનવામાં આવે છે. શ્રીમદ્ભાગવતમાં વિષ્ણુ ભગવાનનો પ્રથમ અવતાર સનતકુમારનો મનાયો છે. એમને ભગવાનનો વિશેષાવતાર તથા આવેશાવતાર પણ કહે છે. સનતકુમારે સહુથી પ્રથમ ઉદાસીન-ચતુર્થાશ્રમ-ધર્મની સ્થાપના કરી ત્યાગનું મહાત્મ્ય વધાર્યું અને સર્વત્ર ફરીને જ્ઞાનોપદેશ કર્યો છે. એ જ એમના મહત્વનાં કામો છે.

[૨]

દેવર્ષિ નારદ

શાસ્ત્ર પર્યાક્ષોચન કરતાં જણાય છે કે, નારદજી ભગવાન સનતકુમારના શિષ્ય થતા હતા. ચોવીસ અવતારોમાં એમનું નામ વિષ્ણુના અવતાર તરીકે ત્રીજું આવે છે. સંસ્કૃત સાહિત્યમાં નારદ મહિમા વારંવાર જોવામાં આવે છે. પ્રાચીન ભારતની અનેક ઐતિહાસિક ઘટનાઓ સાથે એમનો ઘાડો સમ્બન્ધ જણાય છે. પ્રત્યેક ધાર્મિક, સામાજિક અને રાજકીય પરિવર્તનમાં નારદજીનું વ્યક્તિત્વ આગળ તરો આવે છે.

સામાન્ય લોકમાન્યતા પ્રમાણે નારદજી એકગ્રીમને લઢાવી મારનારા તથા ચાડીચુગળી કરનારા ગણાયા છે. ધાર્મિક ગ્રંથોમાં પણ એમનું એ પ્રમાણે વર્ણન આવે છે. ઉપલક દષ્ટિથી જોતાં સ્વભાવનો આ મ્હોટો દુર્ગુણ ગણાય અને સમાજના નેતા તથા અવતારી પુરુષોમાં આવા દુર્ગુણો હોય, આવી ભુક્ષો એ કરતા હોય તો તેથી સમાજને નુકશાન થાય. એવા નેતાને સમાજ શી રીતે સાંખી લ્યે ?

આ હકીકત નીચે પ્રમાણે છણી શકાય.

વારંવાર એમની ભુક્ષો અને ઉણપો દષ્ટિગોચર થતી હોવા છતાં પ્રત્યેક પ્રસંગોમાં એમની દરમ્યાનગીરી શા માટે ? શા માટે એમનું માન રાખવામાં આવે ? આવી મહાન કુટેવ ધરાવનાર નારદજી દેવર્ષિ શી રીતે થઈ શક્યા ? કેટલા પુણ્ય સંચયને અન્તે સામાન્ય દેવવદ મળે. દેવરાજ પદ મેળવવાને, એ રાજસ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાને તો વળી સેંકડો યજ્ઞો કરવા પડે. અસંખ્ય વિદ્ધોને પરિણામે તે પુરા થાય તો થાય ત્યારે દેવોમાંય કોપિ પદ, આ

સત્યશ્રેષ્ઠ દિવ્ય દેહ અને આર્ષદૃષ્ટિ ધરાવનાર ઉચ્ચ પદ શી રીતે મેળવ્યું ? જનતાએ એ શી રીતે માન્ય રાખ્યું ? એમનામાં એટલી યોગ્યતા હયા વિના એ પદ એમને મળી શકત નહિ એટલુંજ નહિ પણ સનાતન સત્ય જેવું હજી સુધી એ નભી રહ્યું છે તે નભી રહેત નહિ.

એમની અતિ સરળતા, સત્ય અને સ્પષ્ટવકતા પણું, સર્વત્ર સમભાવ અને અભેદ દૃષ્ટિ તેમજ પરિણામનું ચોકખું ભાન-આથી પાત્ર અપાત્ર, વખતે કવખતે, કહેવાઇ ગયેલા વચનોને પરિણામે કઢાહો થયા છે. વાત વિકરી પણ છે પણ જનતાએ દેવર્ષિનું દેવર્ષિયું ધ્યાનમાં લઈ મહાન પુરૂષની એકાદ ન્હાની સરખી હસવા જેવી ટેવને મસ્કરીના સ્વરૂપમાંજ લક્ષમાં લીધી છે. એમની કમલ પ્રિયતા કરતાં એમનું નેતૃત્વ મ્હોટું છે: એમના ફરતારામ પણા કરતાં એમની આત્મ સંસ્થિતિ ઉંડી છે. “સજ્જનોના જીવનમાં દુર્ગુણો પણ ગુણતાને પામે છે.”

પ્રાચીન ઇતિહાસમાં નારદજીની કથા જુદે જુદે રૂપે જોવા મળે છે. એ કથા એમના જુદા જુદા જન્મોની છે. પ્રસ્તુત પ્રસંગમાં જે નારદજી વિષે વિચાર કરવામાં આવ્યો છે તે ચતુરાનન બ્રહ્માજીના માનસ પુત્ર મનાય છે. પોતાના સ્વતંત્ર માનસ શક્તિથી, ઇચ્છા બળથી, બ્રહ્માજીએ બિન્ન બિન્ન અવયવોમાંથી દસ માનસ પુત્રો ઉત્પન્ન કર્યા તેમાં નારદજીનો નંબર દસમો ગણાય છે. એ બ્રહ્માજીના ખોળામાંથી, અંકમાંથી ઉત્પન્ન થયા છે, (ઉત્સંગાત નારદઃ જજ્ઞે) એવી કથા છે અને જુદા જુદા પુરાણોમાં જે નારદજીની કથા વર્ણવાઈ છે તે આજ નારદજીના જન્મના અનેક પ્રસંગોની તથા એમનાજ જુદા જુદા જન્મોની કથા છે એવી માન્યતા છે.

નારદજીએ વેદ, ઉપવેદ, ઇતિહાસ, પુરાણ, દર્શનગ્રંથો ઇત્યાદિ વિસ્તૃત વિદ્યાધ્યયન, પિતાજી બ્રહ્માજી પાસેથી કર્યું હતું.

સનતકુમારે એમનું વિશાળજ્ઞાન જોઈ એમને “સર્વજ્ઞ” ની ઉપાધિ Degree આપી હતી.

વિદ્યાભ્યાસ પૂર્ણ કર્યા પછી પિતાજીએ એમને લગ્ન કરવા સ્વમનન્યા પરંતુ નારદજીએ માન્યું નહિ. એમણે કહ્યું, “પિતાજી વિવાહતો માત્ર દુઃખનું જ કારણ છે. મ્હને એમાં શું કામ ધકકેસોછો ? આપેજ મ્હને ઉપદેશ કર્યો હતો કે ‘પિતા, ગુરૂ, સ્વામી, ભાઈ અને પુત્ર તેજ છે કે જે ભગવાનના ચરણારવિન્દમાં ભક્તિ દહ કરાવે, આતો ઉત્તરું થાય છે આપણે વખતોવખત આવા વાદવિવાદમાં ઉતરવું પડે તે ફીક નહિ. મ્હારે ત્યાગ માર્ગે જવું છે કૃપા કરી અનુગ્રા આપો !”

“પુત્ર તું વેદાજ્ઞા યરાયર નથી પાળતો. વેદમાં ધર્મ, અર્થ કામ અને મોક્ષ એ ચતુર્વિધ પુરૂષાર્થ સિદ્ધ કરવાના કલા છે. એમાંથી પ્રથમ ત્રણ ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને સારી રીતે સિદ્ધ થઈ શકે છે. જે સુવક્ષણા ભાર્યા મળે તો યત્તિને ધર્મ કાર્ય કરવામાં બહુ સરળતા પ્રાપ્ત થાય છે. ત્હને તેવી ભાર્યા મળે એમ છે. મનુના પુત્ર સંન્યસી પુત્રી સાક્ષાત્ લક્ષ્મીનો અવતાર છે. એ ત્હારે માટે તપ કરે છે. બેઠું મોડું ત્હારે એની સાથે પરણવું તો પડશેજ તો પછી મ્હારી ઇચ્છાને માન આપી હમણાંજ સંસારમાં જેડાયતો શું ખોડું ? વળી હું ત્હારો માત્ર પિતા નથી. ગુરૂ પણ છું. ત્હારી પાસે ગુરૂદક્ષિણા માગુ છું. તું ગૃહસ્થાશ્રમ સ્વીકાર.”

આટલું છતાં નારદજી એકાદા બે ન થયા. અભાજી પાસે દિક્ષા માટે માયના કરી. સૃષ્ટિકર્મ પ્રચારક અભાજીએ મનુષ્ય સ્વભાવ નો વિચાર કરી પિતા અને સ્વામી પાસે દિક્ષા લેવા માટે નિષેધ સુણાવ્યો અને શ્રી શંકર પાસે દિક્ષા લેવા જવાનું કહ્યું,

શ્રી શંકર પાસે પુણ વિધિ, મંત્ર અને જ્ઞાન નારદજીએ મેળવ્યું અને એ સિદ્ધ કરવા માટે વનમાં ચાલ્યા ગયા. હજારો

વર્ષ સુધી તપ કર્યા પછી ભગવાન શ્રી શંકરની કૃપાથી નારદજીને અનેક રહસ્યો પ્રત્યક્ષ થયા સાક્ષાત્કાર થયો.

સાક્ષાત્કાર પછી નારદજી બદરિકાશ્રમ ગયા. ત્યાં ભગવાન નારાયણની કેટલોક વખત સેવા કરી. ત્યાં એમણે (નારાયણે) સ્ત્રાંન્યની પુત્રી સ્વર્ણગ્રીવાના પુર્વજન્મની વાત કરી;

“તહમે જ્યારે ઉપગર્હણ નામે ગંધર્વ હતા ત્યારે ૫૦ સ્ત્રીઓ સાથે તહમે લગ્ન કર્યાં હતાં તેમાં એક સ્ત્રી તહમને ખૂબ ચાહતી હતી. ભવોભવ તહમેજ એમને પતિ રૂપે મળો એવી એની તીવ્ર મનો-કામના હતી. આ ભવમાં એણે સ્ત્રાંન્યને ત્યાં જન્મ લીધો છે અને તહમારે માટે તપ કરે છે. શંકરે તો એને વરદાન પણ આપી દીધું છે. તહમે જાણવાનું સત્રજી જાણી લીધું છે. ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર કર્યો છે. તહમારી ઇચ્છા ફળી છે. હવે ભવિતવ્યતાને અનુસરીને લગ્ન કરો, આ જન્મમાં એટલો બાકી રહેલો અનુભવ પૂર્ણ કરી પછી ચતુર્થાશ્રમી થાઓ.”

નારદજીને પિતાજીની ઇચ્છા ને ભગવાન નારાયણની સલાહમાં સામ્ય ભાસ્યું એટલે એમણે સ્ત્રાંન્યના ગૃહ તરફ પ્રયાણ કર્યું સ્વર્ણગ્રીવાને જાતે જોઈ પછી પિતાજીએ એમના લગ્ન કર્યાં.

સર્વ સામાન્ય રીતે અને છે તેમ લગ્ન પછી તો નારદજીને પણ સ્ત્રીસુખમાં સર્વ સુખની અવધિ જણાવા માંડી. અત્યાર સુધી કરેલી તપશ્ચર્યા અને મેળવેલા જ્ઞાનની પરિસમાપ્તિ પ્રિયાના પ્રેમમાં રત રહેવામાં જ લાગી. દિવસો વિત્યા, વર્ષો વહ્યાં. પ્રેમ પ્રવાહમાં પડેલા નારદજીની પૂર્વકમાણી ખર્યાયે જતી હતી. નારદજીને તેનું ધ્યાન ન હતું પણ પ્રભુ દયાળુ છે. **નહિ કલ્યાણ કૃત કશ્ચિત્તુર્ગતિં તાત ગચ્છતિ.** સનત કુમાર બ્રહ્મલોકમાં આવ્યા અને કીડાંગણમાં નારદજીને પત્ની સાથે રમણ કરતા જોઈ એમણે એમના ધ્યેયનું સ્મરણ કરાવ્યું. નારદજીને ટકોર લાગી અને ત્યાંથી જ એમણે

સંસાર સાંજને ફગાવી ભગવીકંથા ધારણ કરી. ભગવાન સનત-કુમાર પાસે દિક્ષા લઈ નિવૃત્તિધર્મ પ્રચારનું કાર્ય શરૂ કર્યું.

સારૂં કે ખોટું જે કામ નારદજીના હાથમાં આવ્યું તેનો પીછો લઈ તેનો કસ કાઢે ત્યારે એ જાંપે. એમાં લુપ્ત થાય, એ માટે સર્વસ્વનો ત્યાગ કરે, અનેક કષ્ટ ઉદાવે, ઘણીયે અપકીર્તિ સહન કરે, એ કશાય તરફ એમનું લક્ષ્ય જ ન હોય એવો એકાન્તિક અને ધુનીસ્વભાવ તો નારદજીનો હતો જ. સનતકુમારનું મનુષ્ય પરીક્ષણ બરાબર હતું. આવા માણસના હાથમાં જે કામ મુક્યું હોય તે બરાબર જ થાય. ત્યાગનો આગ્રહ મનમાં ભરાયો તો પિતાજીની ઈચ્છા વિરુદ્ધ ચાલ્યા ગયા અને સાક્ષાત્કાર કર્યો ત્યારે રહ્યા. ઈચ્છાએ કે અનિચ્છાએ સંસારમાં પડ્યા તો ત્યાં પણ એકતાન, એકાન્તિક મસ્તી, તપોભંગ થયાનું કલંક બહારીને પણ આવી જહાદ વ્યક્તિ-ઓ જ સાહસ કરી શકે છે. એમની ઉન્નતિ પણ જલ્દી થાય છે. એમને 'Turning Point' જોઈએ છીએ. નારદજીને માટે સનત-કુમારની સોગતે એ કામ કર્યું જુના બેરીસ્ટરે જુની 'ક્ષીર' હાથમાં લીધી અને કામ ધમધોકાર ચાલ્યું.

પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ એ બે મ્હોટા પક્ષોનું તે વખતે મંથન ચાલતું હતું. ખુદ બ્રહ્માજી પ્રવૃત્તિ પક્ષમાં હતા. સનતકુમાર નિવૃત્તિ પક્ષના હતા. બ્રહ્માજીની આજ્ઞાથી મરિચીઆદિ, સ્રાષ્ટ વૃદ્ધિનું, કામ કરતા હતા.

એવામાં, પંચજન પ્રજાપતિની અસિક્કિ નામક ઇન્યાને દક્ષ પ્રજાપતિ સાથે પરણાવી. એનાથી એને દસ હજાર પુત્રો થયા. તે હર્યશ્વો કહેવાયા. પિતાએ એમને પ્રવૃત્તિ માર્ગનું જ આજ્ઞાન લેવા હુકમ કર્યો. પણ એ માર્ગેય સહેલો નથી. એમાં પણ બળ, જ્ઞાન બધું જોઈએ. તે મેળવવા તપ કરવું પડે. તપ માટે અનુકૂળ વાતાવરણ જોઈએ. તપ માટે એકાન્તની જરૂર પડે છે આથી હર્યશ્વોએ

પ્રવૃત્તિની યોગ્યતા કેળવવા નિવૃત્તિ લીધી. અને આર્યાવર્તની પશ્ચિમે સિન્ધુ અને સાગરના સંગમ પાસે નારાયણ નામના પવિત્ર સરોવર આગળ તપ કરી સિદ્ધિ મેળવી ત્યાં નારદજીએ આવીને એમને કેટલાક પ્રશ્નો પુછ્યા:—

“પૃથ્વીનો અંત ત્હમે જાણો છો?” જવાબ ન મળ્યો. “એક જ “પુરુષના આધિપત્યવાળા રાષ્ટ્રની ત્હમને ખબર છે?” તેનોય ઉત્તર નહિ આથી નવે પ્રશ્નો પુછી લીધા—“પાછાં ફરી ન શકાય એવા બાકેરાવાળા દરને ત્હમે જ્ઞેયું છે? અનેક સ્વરૂપ ધારણ કરનાર કુટિલા સ્ત્રી કોણ છે? પુંશ્વલિનો પતિ કેવો હોય? પચીસ ધાતુઓનું બનેલું અદ્ભૂત ધર કયું? બે બાજુથી વહેતા નદી, વિચિત્ર વાતો કહેનાર હંસ અને વજ્રનું બનેલું, પોતાની મેજે ફરતું ચક્ર—આ વિષે ત્હમે શું જાણો છો?”

ઉપરા ઉપરી પ્રશ્નો માંબળી અસ્વસ્થ બનેલા હર્યધોએ ઉત્તર માટે અશક્તિ બતાવી. નારદજીએ કહ્યું કે આટલું ન સમજનાર માણસ પ્રવૃત્તિ માર્ગમાં જઇને શું કરશે? પહેલાં આ સમજવું જ જોઇએ.—

હર્યધોની સમજ આ પ્રમાણે હતી; (૧) પૃથ્વી એટલે ક્ષેત્ર, ખરી રીતે સ્થૂળ શરીર એ ક્ષેત્ર અને આત્મા એ ક્ષત્રી કહેવાય પણ સ્થૂળ શરીરની અન્દર રહેલું જિંગ શરીર જ સ્થૂળ શરીરને વારંવાર મેળવે છે ને છોડે છે એટલે સ્થૂળનું કારણ જિંગ શરીર જ આત્માનું ક્ષેત્ર છે. એ જિંગ શરીર વાસનાથી બંધાય છે. વાસનાનો નાશ થવાથી એનો નાશ થાય એટલે પૃથ્વીનો નાશ ગણવો. (૨) આ રાષ્ટ્રનો એકજ સ્વતંત્ર નિયંત્ર છે તેને ઓળખવાને બદલે અનેક વિધ કર્મો કરી તત્ તત્ અધિષ્ઠાતા અનેક પરતંત્ર દેવોને આરાધવાથી શો લાભ? આ નારદજીના બીજા પ્રશ્નોનો બાવાર્થ છે. (૩) ત્રીજા પ્રશ્નમાં, શુદ્ધ ચૈતન્યને સહમજવાના માર્ગને દર સાથે સરખાવ્યો છે. એમાં તદ્દપ બની જવાય એટલે પાછા આવવાપણું ત્યાં રહેતું

નથી તેથી એ નિર્ગમ રહિત દ્વાર કહેવાય છે. ચિદામન્દથી સંસારના સર્વ આનન્દ અદ્ય હોવાથી યોગિ અન્ય આનન્દ વાંછતો નથી. (૪) બુદ્ધિ એ માનવીની વિશિષ્ટતા છે પણ એમાં છેતરાઈ જવા જેવું છે. કારણકે એ અહુરૂપ ધારણ કરનાર હોવાથી એને કુટિલા સ્ત્રી સાથે સરખાવી છે. એને જે યરાયર ન ઓળખી લાઇએ તો એ વિનાશને પન્થે લઈ જાય છે. (૫) પાંચમા પ્રશ્નમાં કુટિલા સ્ત્રી એટલે બુદ્ધિ અને એનો પતિ એટલે જીવ. આવી કુટિલા ભાર્યાના સંસર્ગથી એની સ્થિતિ અધાગામિની થઈ જાય છે. માટે એણે ચેતતા રહેવાની જરૂર છે. (૬) પચીસ તરવોના યતેસા આ જીવનની રચના અથવા યોજના ખરેખર અદ્ભૂત છે. આશ્ચર્યરૂપ છે. એને સમજવાનો આવશ્યકતા છે. (૭) માયા એ નદી રૂપ છે એને તપ અને વિદ્યારૂપી બે ઘાટ છે. એ ઘાટ મજબુત રાખવાથી માયાનો વેગ અનર્થ નહિ કરી શકે. (તપ તો થયું છે. હવે જ્ઞાનની જરૂર છે હર્યશ્વો નિવૃત્તિ માર્ગમાં રહી જ્ઞાન મેળવે તો માયા નુકશાન કરે નહિ.)

(૮) ઇશ્વર પ્રતિપાદક શાસ્ત્રમાં જે ચૈતન્ય અને જડ તત્વનું વિશેષરૂપે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે એજ હંસ સ્વરૂપ છે. એ શાસ્ત્રમાં કયાં કર્મોથી અન્ધન થાય છે અને કયાં કર્મો કરવાથી મોક્ષ થાય છે એ બતાવ્યું છે મતક્ષય કે શાસ્ત્રની વાતો વિચિત્ર છે. આ શાસ્ત્રોને જાણ્યા વિના માત્ર બાહ્ય કર્મો કરવાથી શું ફળ મળવાનું ?

(૯) સમસ્ત જગતને ધુમરીયાં ધુમાવનાર વિજ્ઞાનું આયુષ્યક વળ્લનું બનેલું છે. એ સખત છે. એની ધાર સદા તીણી જ રહે છે. એ કદિ ફરતું અટકતું નથી. એ ચક્રનું યરાયર જ્ઞાન થાય તો સંસારના ક્ષણિક સુખોનો કોઇને મોહ રહે નહિ.

નારદજીના કુટ પ્રશ્નો પર ખૂબ વિચાર કરતાં આ પ્રમાણેનો અર્થ હર્યશ્વોને સુખ્યો અને પરિણામે સંસાર માર્ગે જવાની આસક્તિ ન રહેતાં નારદજી પાસે દિક્ષા લઈ ચતુર્થાશ્રમને માર્ગે વળ્યા.

દક્ષે આ વાત જાણી. એમને ગુરુસો ચઢ્યો. પણ નિરૂપાય હતા. પછી અસિક્કી નામની પત્નીથી થયેલા સગલાશ્વ નામના માનસ પુત્રને એમણે ખૂબ ભારદષ્ટ પ્રવૃત્તિ માર્ગે જ જવા કહ્યું. એ પણ એ માટે નારાયણ સરોવર પર તપ માટે ગયા. નારદજી પાછા ત્યાં ગયા અને એમના મોટા ભાઈ હર્યશ્વેને પુછેલા પ્રશ્નો પુછી એમને પણ ચતુર્થાશ્રમી બનાવી દીધા.

આ વખતે દક્ષને ધણેજ ગુરુસો ચઢ્યો અને સંસાર ચક્રમાંથી છોડાવવા પોતાના પુત્રને ત્યાગી બનાવનાર નારદનેજ સદાયે સંસાર ચક્રમાં ભમતા રહેવાનો શાપ આપ્યો.

હેતુની સિદ્ધિ અર્થે એવાતો ધણાયે શાપ નારદ સહી લે એમ હતું. એ જીવનનો પણ નામ સંકીર્તન કરીને એમણે સદુપયોગ જ કરી લીધો.

ત્યાર પછી મન્દરાચળ પર તપ કરતા સ્વયંભુવ મનુના મોટા પુત્ર પ્રિયવ્રતને મળ્યા અને એમને ઉપદેશ આપી વેદ, વેદાંગમાં પારંગત બનાવ્યા. પ્રિયવ્રતના યોગ, તપ અને જ્ઞાનને લઈને ચારે તરફ એમની ખ્યાતિ ફેલાઈ. સ્વયંભુવ મનુની ઇચ્છા હવે એ રાજ્ય ધુરા સંભાળી લે એવી હતી, પણ પ્રિયવ્રતે એ માન્યું નહિ એટલે સ્વયંભુવે પિતામહ અત્તાજી મારફત એમને સમજાવી જોયા તોપણ પ્રિયવ્રતે માન્યું નહિ. છેવટે શંકરે અને નારદજીએ એમને પુત્રોત્પત્તિ પછી એના લાયક થયા બાદ સંસાર પુનઃ છોડી દેવાની સલાહ આપી ત્યારે પ્રિયવ્રતે માન્યું અને પિતા સાથે ગયા.

કેટલોક સમય સંસારમાં રહ્યા બાદ આમિષ નામે પુત્ર થયો એટલે એમણે સંસાર છોડ્યો. ત્યાર પછી નારદજી સાથે એમનો પુનઃ મેળાપ થયો.

દક્ષના પુત્રોને ત્યાગમાર્ગમાં વાળ્યા પછી ઉદાસીન બનાવવાની પ્રચાર નીતિમાં નારદજીએ થોડો ફેરફાર કર્યો હશે એમ પ્રિયવ્રતને થોડો વખત સંસારમાં જવાના કરેલા ઉપદેશ પરથી જણાય છે.

જેમ જેમ સમય જતો ગયો તેમ તેમ નારદજીનું જીવન વધારે રહસ્યમય બનતું ગયું. ભગવત્ ગુણાનુવાદમાંજ મસ્ત રહેતાં વાધ્યાય તરફ એ ઉદાસીન રહેવા લાગ્યા હતા. પોતાને હવે એની જરૂર નથી એમ એમને લાગ્યું હતું પણ એક સરસ અનુભવ એમને થયો તે એમણે પ્રિયવ્રતને કહ્યો.

“પ્રિયવ્રત! કાલે હું શ્વેતદ્રોપમાં વેદ નામના સુંદર સરોવર પર મ્હારી ભક્તિની મસ્તીમાં મસ્ત બની ફરતો હતો ત્યાં મ્હને એક દિવ્ય કન્યાના પ્રત્યક્ષ દર્શન થયાં. એના રૂપનું હું શું વર્ણન કરું? દર્શન માત્રથીજ હું લુપ્ત થયો. મ્હાણે જ્ઞાન. મ્હારી ચેતના જાણે હરાજ ગજ. હું મુકાયો. મ્હારી આંખો બંધ થઈ ગઈ. ત્યાં એક આશ્ચર્ય મ્હને જણાયું. એ દેવીના હૃદયમાં એક દિવ્ય પુરુષ મ્હે દોડો મ્હને એ સત્ય ને સ્વપ્ન લાગ્યું. એટલે ચિત્ત સાવધાન કરી યરાચર મ્હે જોયા કર્યું તો તે દિવ્ય પુરુષના હૃદય મધ્યે વળી બીજો એક પુરુષ દેખાયો અને એને ધારી ધારીને જોઉં છું તો તેમાં ત્રીજો એક તેજોમય વ્યક્તિ જણાઈ. આ શું! મ્હારી આંખ ઉઘડી ગઈ. દેવી સાવિત્રી કન્યારૂપે હજીયે મ્હારી રહામેજ ઉભી હતી. મ્હે એને વિનંતિ કરી એની આગળ માંગી અને એના હૃદયમાં હમણાંજ કરેલા આશ્ચર્યજનક ત્રિમૂર્તિના દર્શનનું રહસ્ય પૂછ્યું ”

દેવીએ કહ્યું, “હું ગાયત્રી મંત્રની અધિષ્ઠાત્રી દેવી સાવિત્રી છું હું અક્ષરસ્વરૂપિણી, જ્ઞાનરૂપાણી. વેદ મ્હાણેજ પ્રતીક છે. પ્રથમ પુરુષ મ્હે જે જોયો તે કાગ્વેદ છે. કાગ્વેદ સાંક્ષાત નારાયણ છે. બીજો પુરુષ યજુર્વેદ છે. એના દેવતા ઋત્વ છે અને ત્રીજો મૂર્તિ શિવની હતી. એ સામવેદના દેવતા છે.

હું અથવા મ્હારામાં રહેલી ત્રિમૂર્તિ એ બ્રહ્માનુંજ સ્વરૂપ છીએ. પ્રથમ કાળમાં એક માત્ર અવશિષ્ટ રહેલા બ્રહ્મ તત્ત્વને અક્ષરબ્રહ્મ કહે છે. ઉત્થાનકાળે એમાંથી માયાનું સ્પન્દન થતાં એ

સ્પન્દનાત્મિકા માયાના અધિષ્ઠાન ચૈતન્યને શબ્દબ્રહ્મ કહે છે અથવા
ત્યાંથી ચૈતન્ય વ્યાપક બનતું બનતું હોવાથી એને વિષ્ણુ પણ કહે છે.

અહીં સુધી માયાનું માત્ર સ્વપ્નજ છે. એના ગુણો લીના-
વસ્થામાં છે. એમાંથી ગુણો સ્ફુરતાં પ્રથમ સત્વગુણ સ્ફુરે છે. એ
વખતની સત્વ પ્રધાન માયામાં રહેલું અક્ષરબ્રહ્મ મહત્ત્વ અથવા
સૂત્રાત્મા કહેવાય છે. રજ્જેગુણ વિસ્તરતાં એ માયાનો અધિષ્ઠાતા
હિરણ્યગર્ભ કહેવાયો. શિવ એ હિરણ્યગર્ભનું જ બીજું નામ છે.

દુંકમ બીજી રીતે વિચારીએ તો માયા શયન બ્રહ્મરૂપ છે
એજ પરા નામે વાક છે. સાવિત્રી એની અભિમાની દેવતા છે.
(૨) મહત્ત્વ વિશિષ્ટ ચેતન છે એજ પશ્યન્તી નામે વાક છે
એના અભિમાની દેવતા વિષ્ણુ છે (૩) અદકાર વિશિષ્ટ ચેતન છે;
એજ મધ્યમા નામની વાક છે એના અભિમાની દેવ બ્રહ્માજી છે.
(૪) સ્થૂળ જગત વિશિષ્ટ ચેતન એ વિરાટ છે; એજ વૈષ્ણવી નામની
વાક છે. એના અભિમાની દેવ શંકર છે.

નીચે પ્રમાણે સમજવા માટે એનો (Table) દોડો
બનાવીને બતાવ્યો છે.

બ્રહ્મ

૧	૨	૩	૪
સ્પન્દનાત્મિકા માયા શબ્દબ્રહ્મ, પરાવાક, સાવિત્રી, જગતનું બીજ.	સત્વપ્રધાન માયા મહત્ત્વ, પશ્યન્તીવાક વિષ્ણુદેવતા, કાગ્વેદ.	રજ્જે પ્રધાન માયા હિરણ્યગર્ભ, મધ્યમાવાક બ્રહ્મા દેવતા, યજુર્વેદ.	તમે પ્રધાન માયા વિરાટ. વૈષ્ણવીવાક શંકરદેવતા, સામવેદ.

સવિધિ કાગ્વેદની ઉપાસના કરનારને વિષ્ણુભગવાનનાં દર્શન થાય
છે અને એમની કૃપા એ સંપાદન કરી શકે છે માણસને પશ્યન્તી
નામની વાક સિદ્ધ થઈ આત્મજ્ઞાન થાય છે. સવિધિ યજુર્વેદની
ઉપાસના કરનારને ચતુરાનનો સાક્ષાત્કાર થાય છે, દિવ્યકર્મનું જ્ઞાન
થાય છે. મધ્યમાવાક સિદ્ધ થાય છે. સામવેદની સવિધિ ઉપાસના

કરનારને ભગવાન શંકરનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. સંસા માં પ્રભુલ્લ મળે છે. વૈષ્ણવી વાક સિદ્ધ થાય છે.

આ ત્રણે વેદના જ્ઞાનની પ્રત્યેક મનુષ્યને આવશ્યકતા છે જ્ઞાન નિત્ય સ્વાધ્યાય વિના ટકતું નથી. ગાયત્રી મંત્રમાં આ ત્રણે વેદનું રહસ્ય વેદ ભગવાને ઉતાર્યું છે એનો નિત્ય જપ કરવાથી સ્વાધ્યાય થાય છે અને તેથી જ્ઞાનની કદિ વિસ્મૃતિ થતી નથી જ્યાં સુધી દેહાભિમાનનો સમૂહ નાશ ન થાય ત્યાં સુધી પ્રત્યેક આશ્રમધર્મો-એએ ગાયત્રી મંત્રના જપદ્વારા વેદ ભગવાનની ઉપાસના કરી જ્ઞાન જ્યોત સદા જગતી રાખવાની જરૂર છે. ત્હેં ત્હારી જાતને આશ્રમ ધર્મથી પર માની મ્હારી અવગણના કરી તેથી ત્હારું જ્ઞાન હરાયું. ત્હેં મ્હને ઓળખી નહી. ત્હારી ભક્તિ જ્ઞાન વિહીન ન બને, ત્હારી પ્રજ્ઞાનાં દ્વાર ભક્તિના ગર્વમાં વસાયલા ન રહે તેથી આજે મ્હેં ત્હારાં પ્રજ્ઞાચક્ષુ ખોલી તે દ્વારા ત્હને દર્શન દીધાં છે. જ્યારે તું મુંઝાય ત્યારે પુરુષસુક્તનો પાઠ કરજે.”

“હે પ્રિયવ્રત ! સાવિત્રી આ પ્રમાણે કહીને તરત અદૃશ્ય થયાં અને મ્હને સુઝયું કે જે વિષ્ણુ ભગવાનની હું ભક્તિ કરું છું તે તો આ જ્ઞાનરૂપા જગજ્જનની દેવી સાવિત્રીના હૃદયમાં છે. વેદ, ગુરૂનો પણ ગુરૂ છે એ સમજ્યા પછી તપ કરવા પરથી મ્હારી રચી ઉડી ગઈ છે અને હવે હું વેદોપાસના કરી ભગવન્નામ સ્મરણ કરું છું.”

નારદજી પણ પ્રિયવ્રતને રહસ્યમય સ્વાનુભવ દ્વારા વેદ-જ્ઞાન-મહાત્મ્ય સંભળાવી ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યા.

પછી જ્યારે પ્રિયવ્રતનો ભત્રિજો અને ઉતાનંપાદનો રાણી સુનીતિથી થયેલો પુત્ર ધ્રુવ અપરમા સુરચીના ત્રાસથી તપ કરવા જાય છે ત્યારે માર્ગમાં એને નારદજી મળે છે. એની કુમળી વય જોઈ એને પાછો જવા સહમત થાય છે; પણ એ પાછો ફરતો નથી એટલે યમુના તટ પર મધુવનમાં જવાની સૂચના આપે છે. આસન

પ્રાણાયામ શિખવાડે છે. ધ્યાન માટે ભગવાન વિષ્ણુના મનોહર સ્વરૂપનું વર્ણન કરી અતાવે છે એને સર્વિધિ 'ૐ' નમો. ભગવતે વાસુદેવાય' એ દ્વાદશ મંત્રનો જપ ઉપદેશ છે.

પ્રિયવ્રતને જેમ પહેલી વખતે ઉદાસીન માર્ગે નારદજી લઈ ગયા ન હતા તેમ ધ્રુવને પણ ન લઈ ગયા. કેમકે એનો વૈરાગ્ય માતાના કડોર શબ્દથી ઉત્પન્ન થયેલો હતો. સ્વભાવતઃ નહિ. અપરમાના ચલણને લીધે, પિતાની કૃપાથી ભ્રષ્ટ થયેલો ખીન અનુભવી બાલક નિરુપાયે વેગ ભર્યો મશ્વરની કૃપા મેળવવા જતો હતો અને એમ કરી એને અપરમાને અતાવી આપવું હતું, સાંસારિક સમૃદ્ધિઓ ભોગવવી હતી એટલે એનો એ અધિકાર વિચારી એની ઇચ્છા અને પ્રગતિ અતુસાર માર્ગ અતાવ્યો.

ખીજી રીતે વિચારીએ તો દક્ષના અધાય પુત્રાને ઉદાસીન બનાવ્યા પછી એમની નીતિ પણ અદલાઈ હતી વ્યક્તિની ઇચ્છા અને અધિકાર સાથે એમણે એના સંયોગો પણ ધ્યાનમાં લેવા માંડ્યા હતા. અને પાકટ અનુભવે જે માર્ગ લેવાશે તે અચ્યુત રહેશે એમ એમને સમજાવું હતું. ત્યારથી જથાને (quantity) અદલે ગુણ (quality) તરફ એ વળ્યા હતા.

આ પછી પ્રચેતાઓને અને હાવિર્ધાનના પુત્ર પ્રાચીનગર્હિને એમણે ઉદાસીન બનાવ્યા.

ઉપદેશ અને યુક્તિ પ્રયુક્તિથી સ્હામાના મનનું સમાધાન કરવામાં નારદજી, ભગવાન સનત્કુમાર કરતાં પણ ચઢી જતા હતા. શ્વરસેનના કુલમાં ઉત્પન્ન થયેલા ચિત્રકેતુ રાજાને પુત્ર નહોતો અંગિરા કપિની આજ્ઞાથી કરેલા યજ્ઞને પરિણામે પુત્ર થયો ત્યારે એની સાવકી માતાઓએ વિપદાઈ એને મારી નાંખ્યો. આથી રાજરાણીના શોકનો પાર રહ્યો નહિ. સનકાદિક અનેક કપિમુનિઓએ એમના મનનું સમાધાન કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો પણ તે વ્યર્થ ગયો.

એટલે અંગિરા કપિએ નારદજીને વિનંતિ કરી. નારદજીએ પણ રાજાને ઘણી રીતે સદમગ્ન્યો પણ પુત્ર દર્શન વિના એનું મન શાન્ત પડ્યુંજ નહિ એટલે નારદજીએ પોતાની યોગસિદ્ધિથી મૃતાત્માને જોવા-
વ્યો અને જ્યારે એ મૃતપુત્રે એને ઉપદેશ આપ્યો. ત્યારેજ એને સાચો વૈરાગ્ય થયો.

જેને જે ઉપાયે અસર થાય તે ઉપાય અજમાવી નારદ સ્વામા માણસને આત્મકલ્યાણનો પથ બતાવી દેતા. મહાન યોગિ અને અદ્વિતીય વીર દૈત્ય હિરણ્યાક્ષને વિષ્ણુએ વરાહ રૂપે માર્યો ત્યારથી હિરણ્યકશિપુ વિષ્ણુનો કટ્ટો દુશ્મન બન્યો અને એને મારવા તપ કરવા માંડ્યું. દેવરાજ ઇન્દ્ર એના વિનાની સુની રાજધાનીમાં પેસી એની સગર્ભા પત્નીને ઉઠાવી ગયો. દેવર્ષિ નારદને આ અન્યાયી કૃત્ય ખુન્ધું તેથી એને અનેક રીતે દલીલો દ્વારા સદમગ્નવી, મહાત કર્યો અને દૈત્યની પત્નીને છોડાવી પોતાના આશ્રમમાં લઈ ગયા. ત્યાં પ્રલંકાદતો જન્મ થયો. દૈત્ય પિતાની ઉગ્રશક્તિ તપ અને તેજ આળકમાં ઉતર્યા તેની સાથે ગર્ભિણી માતાને મૃત્યુના પંખમાંથી ઉગારી કાવનાર દેવર્ષિને ઉપકાર અને ઉપદેશના સંસ્કાર પણ આળકમાં ઉતર્યા અને દૈત્યનું બીજ સંસ્કાર પડતાના અદ્વિતીય પ્રયોગથી દેવ પ્રેમી માનવ તનુ ધારણ કરીને અવતર્યું. ઇતિહાસમાં આવો પ્રસંગ વીરલ છે.

નારદજીના આવા વર્તનથી, વિરોધીઓમાં પણ એ પ્રિય થઈ પડ્યા હતા.

આગળ ઉપર દેવરાજ ઇન્દ્ર અને દૈત્યરાજ અસિ વચ્ચે જ્યારે યુદ્ધ થાય છે ત્યારે દૈત્યનો કચ્ચરધાણ નીકળતો જોઈ નારદજી ઇન્દ્રને મળી યુદ્ધ અટકાવેછે એ જાતિનો પક્ષ બીજકુલ લેતા નહિ એમને ન્યાયજ પ્રિય હતો. પોતે હતા દેવર્ષિ પણ આ રીતે દૈત્યોના બચાવમાં, જરૂર પડી ત્યાં, નિબંધપાત પણે આગ્રહ પૂર્વક હાઝર થઈ કાર્ય સિદ્ધ કર્યું છે.

દેવ અને દાનવ વચ્ચે ઉંડુ વૈમનસ્ય પેદા થઈ ચુક્યું હતું. અને જાતિ એક એકના સત્યાનાશમાંજ સદા ઉત્સુક રહેતી હતી. એક વખતે યુદ્ધમાં દાનવો જીત્યા અને દેવો પર ત્રાસ વર્તવા માંડ્યો. બીડબંજન કષ્ટોદ્ધારક દયાળુ શંકર પાસે મંડળી (deputation) પહોંચી એમણે સેવાતત્પર નારદને બોલાવ્યા. અને આ અન્યાયનો સામનો કરવા સૂચના આપી. ભગવાન શંકરે યતાવેલી યુક્તિ પ્રમાણે એ પરમ પતિવ્રતા બાણાસુરની પત્નીને મળ્યા. અને વર્ષો સુધી જોણે એકનિષ્ઠાથી દાનવ પતિનેજ દેવતુલ્ય માની એની આરાધના કરી હતી તે રાજમહિષીનાં મોઢા પરજ કુશળતાથી એના પતિના તમામ દુર્ગુણો કહી સંભળાવ્યા. રાણીનો વર્ષોની એક નિષ્ઠા તુટી. દાનવની દાનવલીલાનું એમને બાન થયું. પત્નીના તપ અને સાત્વિક ભાવોનો લાભ લઈ આટલા વર્ષ આણુ ફાવતો આવ્યો હતો. તેનું પરભૂત વિજેતાપણું હવે નષ્ટ થયું. દાનવને કરવાની શિક્ષામાં આડે આવતી એની દૈવી પત્નીને માર્ગમાંથી દૂર કરી નારદે શ્રી શંકરનો માર્ગ સરળ કરી આપ્યો.

આ પ્રસંગ કોઈ શ્રદ્ધાવાનને તેની શ્રદ્ધાથી વિચ્છિન્ન કરી, નિદોષ અને સુખી માનસને અસંતુષ્ટ બનાવ્યાનો દોષભાગી છે. વળી રતેહી દંપતી વચ્ચે આંતરક્રોધ ઉત્પન્ન કરી દુસ્મનને દાખલ કરાવનારી અધમ નીતિ યતાવનાર પણ છે. ધ્યેય ઉત્તમ, સાધ્ય વિશુદ્ધ પણ સાધન અશુદ્ધ એમ કહી શકાય.

પહેલાં એ નારદે આવાજ કોઈ પ્રસંગે મળને સમજાવવા ખૂબ પ્રયત્ન કર્યો હતો. નારદ જેવા સમદર્શીને મોટેતો એમનું અપમાન થાય એમ ન હતું. પણ દેવો જેમ નારદના નિઃસ્વાર્થ વચનો પર વિશ્વાસ મુકી એમનું માન રાખતા તેમ દાનવો રાખતા નહી, નારદ આમ વિદાય થતા કે તરત હતા તેના તે. નારદ આથી કંટાળ્યા હતા અને તેમાં આ વળી બાણાસુરની બોળી પત્નીને વસ્તુસ્થિતિનું સત્ય બાન કરાવતું હતું. અને પૈરીની કમાણી ઉપર તાગડધિન્ના કરનાર

મિથ્યાભિમાની ધણીનું સાનમાન ડેકાણે લાવતું હતું. આ માટે ઓછામાં ઓછું રકત વડે અને ઓછામાં ઓછા સમયમાં ધાર્યું કામ પાર પડે એ રાજનૈતિક ઉપાયતો ઉપર પ્રમાણેનો જ હતો અને એ ભગવાન શંકરનો બતાવ્યો ન્યાયનું કામ જોઈ એમણે અજમાવ્યો અને એમાં એ ફાવ્યા.

નારદ મુખ્યત્વે વિષ્ણુ ભક્ત હતા પણ પંચાયતન પુણ્યમાં માનતા. વાસુદેવ, સંકર્ષણ, પ્રહુમ્ન, અને અનિરુદ્ધ એ ચાર સ્વરૂપે ધર્મના ધરમાં લીધેલા અવતારનું રહસ્ય સહમજવા એક વખત નારદજી બદરિકાશ્રમમાં ભગવાન નારાયણની પાસે ગયા. નારાયણે એમને મેરૂ પર્વત પર જવાની આજ્ઞા કરી. ત્યાં જઈ વાયવ્ય દિશામાં એમણે વાસ કર્યો. નારદમુનિએ જ્યાં આસન લગાવ્યું હતું ત્યાંથી ઉત્તર દિશામાં ક્ષીર સાગરમાં આવેલો શ્વેતદ્વિપ એમને દૃષ્ટિગોચર થયો. ત્યાંની અઘ્રૌકિક વસતિનાં પણ એમને દર્શન થયાં અને એમનું ચિત્ત આ સર્વના કર્તાહર્તા વિશ્વાન્માનું ધ્યાન ધરવામાં તત્પર બન્યું. અહીં એમને ભગવાનનાં દર્શન થાય છે અને એમને એચાર સ્વરૂપો સમજાવે છે.

(૧) સ્પન્દનાત્મિકા માયા સ્થિત જે નિર્ગુણ સમગ્ર બ્રહ્મ એજ વાસુદેવ.

(૨) ઉત્થાન થતાં સત્ત્વ પ્રધાના માયા દ્વારા થયેલી ભૂતાત્મક સૃષ્ટિમાં જે ચેતન તત્ત્વ વ્યાપ્યું. તે સંકર્ષણ. જેને વ્યક્તિ શરીરમાં જીવ નામ આપવામાં આવે છે.

(૩) ત્યાર પછીનું અવતરણ તે પ્રાણુ: સમષ્ટિ-વિશ્વનો કર્તા, કરણ અને કાર્યરૂપ જે પ્રાણુ તેજ પ્રહુમ્ન.

(૪) પ્રાણુ પછીનું અવતરણ સ્થાવર જંગમાત્મક સૂક્ષ્મ જગત્ એમાં વ્યાપેલા ચેતનને વ્યક્તિ સ્વરૂપે અહંકાર અને સમષ્ટિ સ્વરૂપે ઇશ્વર નામ આપવામાં આવે છે.

ખીજી પ્રણાલિકાથી વિચારીએ તો

(૧)	(૨)	(૩)
અવસ્થાન	સ્વરૂપ	ચેતન પ્રણાલિ
(૧) નિર્ગુણ	વાસુદેવ	ક્ષેત્રજ
(૨) ગુણાત્મિક ક્ષેત્ર	સંકર્ષણ	જીવ
(૩) વધારે ગાઢા થતા	પ્રદુમ્ન	મન
ગુણોમાં અવસ્થિત		
(૪) કેવળ ત્રણે ગુણોમાં	અનિરૂદ્ધ	અહંકાર
અંધાધ ગયેલા થડમાં		ઈશ્વર
અવસ્થિત		

આ જ્ઞાનને સાત્વત ધર્મ અથવા “નારદ પાંચરાત્ર” પણ કહે છે. આર્યાવર્તમાં પ્રેમધર્મના, ભક્તિ માર્ગના પ્રથમ પ્રચારક નારદજી હતા એટલું જ નહિ પણ આર્યોત્તર દેશમાં પણ એમના માર્ગની અસર છે. ભક્તિ મૂત્ર નામનો ભક્તિ વિષયક ગ્રન્થ નારદજીનો રચેલો છે. એ નિરૂત્તર સંકીર્તન કરતા પણ એમને સંગીતનું જ્ઞાન હતું નહિ. ગાન વિદ્યામાં ગંધર્વ જાતિ બહુ પ્રવીણ હોય છે. એક વખત તુંગર નામના ગંધર્વને નારદજીએ ગાતાં સાંભળ્યો ત્યારથી એમને સંગીતનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા થઈ આવી. ઉલુકેશ્વર નામના ગંધર્વને ગુરૂ કરી એમની પાસે એમણે સંગીત શીખી લીધું. લાંબો અભ્યાસ કર્યા વિના માત્ર વિગતોની સમજથી પુરા પારંગત બનાવું નથી પણ એમને તો પુરૂં આવડી ગયેલું લાગ્યું અને તુંગરને હરાવવાની મસ્તીમાં એની પાસે જવા નીકળ્યા ત્યાં માર્ગમાં એમને કેટલાક સ્ત્રી પુરૂષોનાં દર્શન થયાં. એમના અવયવો ખંડિત થયેલા જોઈ એમણે એનું કારણ પુછ્યું:—

“આપ બધાં કોણ છો? આમ ક્યાં જાઓ છો? આપનું સ્વરૂપ આમ વિકૃત કેમ બની ગયું છે?”

“અમે રાગ રાગિણીઓ છીએ. નારદજી નામના કોઈ મહાત્મા વિધિ રહિત ગમે તેમ ભજનો ગાય છે તેથી અમારા અવયવો

ખંડિત થયા છે એને સાગ્ર કરવા અમે તુંગર ગંધર્વ પાસે જઈએ છીએ. એના વિધિપુરસ્સરના ગાનથી અમે સાગ્ર થઈશું.”

નારદજી આ સાંભળી શરમાઈ ગયા અને તુંગરને હસાવવાની વૃત્તિ કયાંની કયાં દયાઈ ગઈ.

કૃષ્ણાવતારમાં કૃષ્ણ ભગવાન પાસે જઈ નારદજીએ પોતાની સંગીતજ્ઞાનની અભિલાષા સિદ્ધ કરાવી આપવા માંગણી કરી.

ભગવાને જાંબુવતી અને સત્યભામા પાસે એમને મોકલ્યા. નારદજીએ એ વર્ષ સુધી એમની પાસે રહી સંગીતનો અભ્યાસ કર્યો. તોયે પૂર્ણતા તો નજ આવી પછી રૂકિમણીજી પાસે ગયા ત્યાં કેટલોક વખત રહ્યા પછી પ્રવીણતા પ્રાપ્ત કરી. સદાચ્છી નારદજીએ લાંબે ગાળે પણ સંગીત પ્રેમ સિદ્ધ કર્યો અને જ્યારે ખરી સિદ્ધિ મળી ત્યારે એ તુંગરને હસાવવાનું અભિમાન પણ નષ્ટ થયું.

રાાની, ભક્ત અને કૃત્તાપ્રેમી નારદે યુધિષ્ઠિરને રાજનીતિ પણ ઉપદેશી છે. એમની રાજનીતિ કેવળ પાર્થિવ ભાવોથી ભરેલી નહતી ન્યાય અને કલ્યાણ ઉભયનો એમાં વિચાર કરવામાં આવતો.

મહાભારતના યુદ્ધ પછી સમય પ્રાપ્ત થયે જ્યારે યુધિષ્ઠિર સ્વર્ગમાં ગયા ત્યારે દુર્યોધનની દશા દેખી એ ખૂબ રાજ થયા હતા. નારદજી ત્યાં પણ પહોંચ્યા અને એમની એ દ્વેષવૃત્તિ માટે એમને હપકો આપ્યો હતો. ધંધાને કે વ્યવહારને અંગે વિરોધ બતાવવો પડે અને નિશ્ચિત ફળ પ્રાપ્ત કરવા માટે યુદ્ધાદિ જે કંઈ કરવું ઘટે તે કરવું પડે પણ એમાં દ્વેષભાવતો હોવો જ ન જોઈએ અને કદાચ એનું સહજ દર્શન થાય તો એના સંસ્કાર વાસના શરીરમાં ઉડા મૂળ રોપે. ક્ષણિક દેહના સંબંધને લીધે કરેલો વિરોધ દેહ છોડ્યા પછી પણ કાયમ રહે અને જન્માતરનું કારણ બને, વૈર ભવોભવ પડોંચે એતો મહાજનો માટે શરમાવનાર ગણાય. આજની “આજ” ભુદ્ધિજવાની “કાલ” ના વૈર ખીજ એમાં ન રોપાય.

આટલી સૂક્ષ્મ સ્હમજ નારદજીના સમદર્શીપણાને આભારી છે.

સંસ્કૃત સાહિત્યમાં નારદજીનું સ્થાન આગળ પડતું છે. પોતે લખેલા ગ્રન્થ પાંચરાત્ર, ભક્તિસૂત્ર અને નારદસંહિતા ઉપરાંત રામાયણ અને ભાગવતની રચનામાં પણ એ નિમિત્ત બૂત બન્યા છે.

આદિકવિ વાલ્મિકિને એમણેજ પ્રથમ રામની કથા એમની રસિક હૃદયે કહી સંભળાવી હતી. વાલ્મિકીને એમાં એટલો ગદો આનન્દ પડ્યો હતો કે શ્રવણ પછી એનીજ મસ્તીમાં એમનું ચિત્ત મસ્ત હતું ત્યાં કૌંચનો પ્રસંગ બન્યો અને પ્રથમ અનુષ્ટુપ છંદ એમનાથી રચાઇ ગયો. બ્રહ્માજીએ જ્યારે વાલ્મિકીને રામાયણ રચવાની આજ્ઞા કરી ત્યારે કાર્યની વિકટતા અને પોતાની અશક્તિ એમણે જણાવી હતી. બ્રહ્માજીએ કહ્યું હતું કે “એમાંકર્મ મુક્તેલ નથી નારદે જે ચરિત્ર હ્રમને સભળાવ્યું છે તેજ છંદોગદ્ વર્ણવો. શ્રીરામકૃપાથી કાર્ય સરળ થઇ જશે.”

નારદજીએ જે કથા કહી હતી તે મૂળ રામાયણ ગણાય છે. એના ફક્ત સો (૧૦૦) શ્લોક છે.

રામાયણના પ્રથમ કાંડના પ્રથમ સર્ગમાં મહર્ષિએ નારદજીનો એ કાણુ સ્વીકાર કર્યો છે.

એજ રીતે વેદ વ્યાસ જ્યારે અરાઢે પુરાણ રચી રહ્યા છતાં શાન્તિપ્રાપ્ત ન કરી શક્યા ત્યારે નારદજીને એનું કારણ પૂછ્યું નારદજી ભક્ત હતા, એમણે જોયું કે વ્યાસે જ્ઞાન ગ્રન્થો, તે પરના વિવરણો, અનેક દેવદેવતાઓની ઉપાસનાના પુસ્તકો તથા રાજનીતિ અને રાજપુરુષોના ઇતિહાસો ઘણા લખ્યા છે પણ તેથી એના આત્માના ઉંડાણને સ્પર્શ થાય એવી ભાવની ભરતી આવી નથી. ભક્તિવિના તે આવે એમ પણ નથી. વળી પ્રજનનું માનસ પણ દિનપ્રતિદિન પાર્થીવ બનતું જતું હતું. જ્ઞાન ગ્રંથો માટેની તીવ્ર બુદ્ધિ ઘટતી જતી હતી. આવી પ્રજનને ધીમે ધીમે ઉંચે ચઢાવવા

ભકિતથી, પ્રભુ પ્રેમનાં સંકીર્તનોથી સારો લાભ થશે એમ માની
સોય કલાથુકત ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ ચરિત્ર સંબંધી લખવાનું કહ્યું, એ
આનંદ પ્રદ અને કલ્યાણ પ્રદ ઉભય છે.

વ્યાસે શ્રીમદ્ ભાગવત રચી નારદજીની એ સુચનાનો અમલ
કર્યો અને શાન્તિ મેળવા. એમણે શ્રીમદ્ ભાગવતમાં પોતાની
નારદજી પ્રતિની કૃતમતા ઝાઢેર કરી છે. નારદજીને જ્યોતિષ શાસ્ત્રનું
જ્ઞાન પણ સાઈ હતું. એ માટે એમણે નારદ સહિતામાં લખ્યું છે.
મૂળ ૧૮ જ્યોતિષાચાર્યના ગ્રન્થોમાં સૂર્યનો ગ્રન્થ પ્રમાણભૂત ગણાય
છે. એમાંના ચારસો શ્લોકમાંથી સો શ્લોક નારદીય સિદ્ધાન્તના
છે. બીજા આચાર્યોએ પણ નારદીય સિદ્ધાન્તનું અનુકરણ કર્યું છે.
એમનું ફલજ્યોતિષ પણ સાચું પડતું હતું.

તપ ભકિત જ્ઞાન અને સાક્ષાત્કારને લીધે એમની દષ્ટિ
નિર્ભળ અને પારદર્શક મળી હતી. શાસ્ત્રમાં એમને ત્રિકાળમ
કલા છે.

નારદ એક પરોપકારી આદર્શ સાધુ હતા તે સમયના યુગ
પુરૂષ યુગાવતાર હતા.

[૩]

બાબ્રવ્ય મુનિ

બાબ્રવ્ય મુનિ બ્રહ્મના વંશજ હતા. એમના પૂર્વજોમાં હારીત નામે મહાપુરુષ થઇ ગયા છે. એ બાબ્રવ્ય કુશિક ગોત્રના હતા એમ ગ્રન્થો પરથી જણાયછે. ન્હાનપણથીજ એ નારદમુની પાસે રહેતા હતા અને એમની પાસેથી એમણે ચતુર્થાશ્રમની દિક્ષા લીધી હતી.

એક વખત અર્ઘુન અને નારદજીનું મીઠન થયું ત્યારે અર્ઘુને નારદને પૂછ્યું હતું કે, ભગવાન! આપ મહાજ્ઞાની હોવા છતાં આટલા બધા ચંચળ કેમ છો? ત્યારે નારદજીને યરાચર ઓળખનાર એમના પરમ શિષ્ય બાબ્રવ્યે એમના ક્ષોકોત્તર જીવનનું રહસ્ય અર્ઘુનને સમજાવી એમને નિઃશંક બનાવી દીધા હતા.

આ હકીકત સુંદરપુરાણના માહેશ્વર ખંડાંતરગન કૌમારિકાખંડના ૫૪ મા અધ્યાયામાં આપેલી છે.

બાબ્રવ્ય મુનિનું બીજું નામ પાંચાલ હતું. એમનો આશ્રમ પાંચાલ દેશમાં આવ્યો હતો એમ મનાય છે.

આ બાબ્રવ્ય અથવા પાંચાલે સતત પરિશ્રમ કરી વેદની કમ સંહિતાનો આવિષ્કાર કર્યો હતો અને પાંચાલ દેશના આશ્રમમાં એમણે એ શિષ્યોને શિખવાડ્યો હતો.

ભગવાન વેદ વ્યાસે “મહાભારત”માં અને ભાષ્યકાર ઉવ્વટે એના “ઋકપ્રતિ શાખ્ય” નામના ગ્રન્થમાં એ બ્રાહ્મણનો ઉલ્લેખ કર્યો છે.

[૪]

દાહ્મ્ય મુનિ

મહામુનિ દાહ્મ્ય આશ્રમ્ય મુનિના શિષ્ય હતા. એમનું બીજું નામ વક્રદાહ્મ્ય હતું. સામવેદ પર એમને પ્રેમ હતો એ જાતે બ્રાહ્મણ હતા. દાહ્મ્ય એમનું ગોત્ર હતું. પિતાનું નામ ચિકિતાયન હતું તેથી એ ચિકિતાયન દાહ્મ્ય કહેવાયા હતા- એમને એ મિત્રો હતા એક શકાવતનો પુત્ર શિક્ષક શૈકાવત્ય કરીને હતો. એ જાતે બ્રાહ્મણ હતો અને બીજો જીવલનો પુત્ર પ્રવાહણ ઝૈવજિ હતો. એ ક્ષત્રીય શાંતિનો હતો. આ ત્રણે ઉદ્દગીથના (સામવેદનો એક બાગ) વિદ્વાન હતા.

છાંદોગ્ય ઉપનિષદના પ્રથમ પ્રપાઠકના આરંભ ખંડમાં આ ત્રણે મિત્રોને સામવેદના મૂળ સંબંધી-એના આશ્રમ સંબંધી ચર્ચા કરતા વર્ણવ્યા છે. પરંપરાએ બ્રહ્માજ સામવેદના આશ્રમ છે એવા નિર્ણય પર ત્રણે મિત્રો આવે છે. દાહ્મ્ય મુનિ ને સામવેદ એટલો બધો પ્રિય હતો કે એ હમેશાં એનું ગાન કરતા. કર્મની શુષ્કતા, ગાનની ગહનતા અને ઉપાસનાની ઉર્મિઓ સામવેદના ગાન ક્ષાંતિયથી સરળ બને છે. એનો પ્રચાર કરીને દાહ્મ્ય મુનિએ અધિકારી જનતા પર મહાન ઉપકાર કર્યો છે.

છાંદોગ્ય ઉપનિષદના પ્રથમ પ્રપાઠકના બારમા ખંડમાં દાહ્મ્ય મુનિના જીવનનો એક અતિ મહત્વનો પ્રસંગ વર્ણવવામાં આવ્યો છે.

એક દિવસ સ્વાધ્યાય અર્થે મુનિ નિર્જન અરણ્યમાં ચાલ્યા ગયા હતા. ત્યાં એક મ્હોટો શ્વેત શ્વાન એમના જોવામાં આવ્યો. બીજા કેટલાક ન્હાતા મ્હોટા શ્વાનો એની આગુઆગુ એકત્ર થઈ ખોરાક માટે યાચના કરતા હતા. પેલા મ્હોટા શ્વાને એમને બીજો દિવસે એજ સ્થાન પર પ્રાતઃકાળે આવવા જણાવ્યું. બરાબર નિર્ણિત સમયે શ્વાન સરઘસ આવી પહોંચ્યું. આ સમયની એમની યાદગીરી

રીત વિલક્ષણ હતી. વહિષ્યમાન સ્તોત્રથી ન્યારે સ્તુતિ કરવામાં આવે છે ત્યારે કાતિવ્રજે એકખીખના વસ્ત્ર પકડીને* ચાલે છે. આ સમયે શ્વાનો એકખીખનાં પુચ્છો મ્હોંમાં પકડી હારખંધ ચાલતા હતા. દાહ્ય મુનિને આ દૃશ્ય જોઈ આશ્ચર્ય લાગ્યું અને એકચિત્તથી જોવા લાગ્યા.

અધા શ્વાનો મ્હોટા શ્વાન પાસે બેસીને એની સૂચના પ્રમાણે નીચે મુજબ સ્તુતિ કરવા લાગ્યા.

**ૐ ૩ મદા ૩ મોં ૩ પિષો ૩ મોં ૩ દેવો, શ્રુણઃ પ્રજાપ-
તિઃ સવિતા ૨ અન્નમિદા ૨ મહરવન્નેપતે ૩ અન્નમિદા ૨ હરા
૨ આહરો ૩ હિતિ** (છાં. પ્રપાઠક. ૧. ખંડ ૧૨. મન્ત્ર ૫.ઓમ્)
અમે ખાધએ, અમે પીએ, વરૂણ પ્રજાપતિ, સવિતા અમારે માટે
અન્ન લાવે. હે અન્નના માલિક અન્ન લાવો, લાવો. ઓમ્.

સ્તુતિ પુરી થતાં દશ્ય આંખ આગળથી દૂર થઈ ગયું. આ મુનિને અત્ર એ સર્વ જીવની આવશ્યક વસ્તુ છે એમ લાગ્યું અને એમણે અન્નવિદ્યાનો આવિષ્કાર કર્યો.

આ મંત્રમાં જે મ્હોટો શ્વાન વર્ણવ્યો છે તે પ્રાણને સ્થાને છે અન્ય શ્વાનોને ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિઓ માનવામાં આવી છે. યાચના કરવી એ શ્વાન વૃત્તિ યરાયર છે. ભગવાન હિરણ્યગર્ભજ મનુષ્ય શરીરમાં પ્રાણ રૂપે છે. આ પ્રાણ ન્યારે અન્નની ઝંખના કરે ત્યારે શ્વાન રૂપ બની જાય છે. એના દષ્ટા શ્વા હોવાથી આ મંત્રને શૌખ ઉદ્દગીથ કહે છે.

દાહ્યમુનિના બે કાર્યો અતિ અગત્યના છે એક તો અન્ન-વિદ્યાનો આવિષ્કાર અને બીજો અર્જુનને કરેલો ત્યાગનો ઉપદેશ.

* પારસીઓમાં કોષ/નું મરણ થાય છે ત્યારે એની સ્મશાન યાત્રામાં બ્રહ્મે જણની હારમાં રમાત્ર એક બીખના હાથમાં પકડીને ચાલવાનો રિવાજ હાલમાં મોજુદ છે.

મહા પ્રયત્ને ગોઠવેલા યુદ્ધના આરંભમાંજ અગ્નિન જ્યારે વિષાદને પામ્યો ત્યારે શ્રીકૃષ્ણે એને રાજનીતિ-ધર્મનું ભાન કરાવી યુદ્ધ કરવા પ્રેર્યો હતો પણ રાજ્ય મળી ગયા પછી સાર્વભૌમ સત્તા પ્રાપ્ત કરવા માટે યુધિષ્ઠિરે જ્યારે અશ્વમેધ-યજ્ઞ કરવા માંડ્યો ત્યારે એમને લાગ્યું કે કયાંક આમને રાજસત્તાનો મદ ન ચઢે એથી મેઘાશ્વને લઇને ફરતા અગ્નિનને એક વખત સમુદ્ર ઓળંગી એક દ્વિપમાં લઇ ગયા ત્યાં એક વૃક્ષ નીચે દીગંજર સ્વરૂપે દાદ્યમુનિના એને દર્શન થયાં. અત્રે મુનિએ એને ત્યાગનું મહાત્મ્ય સમજાવ્યું

કેટલાક પ્રાચીન ઇતિહાસજ્ઞોનું માનવું છે કે આ સમયે આર્યોની સત્તા વિપુલ હતી. મહાભારતના યુદ્ધમાં ભેગા મળેલા રાજાઓ માત્ર ભરતખંડનાજ ન હતા. અન્ય ખંડોમાંથીય જાન્યે પક્ષોની સહાયે આવ્યા હતા. ભગદત્ત ચીનનો રાજા હતો, ગિડાલાક્ષ યુરોપનો અધિપતિ હતો. બ્રહ્મવાહન અમેરિકાથી આવ્યો હતો. શલ્યની સત્તા ઇરાન પર હતી અને કંદહાર શકુનીના કબજામાં હતું. એ સમયે બધા મળીને લગભગ ચારેક હજાર ન્હાના મોટા રાજ્યો હતા. (બધા પર સાર્વભૌમ સત્તા ભરતખંડની હતી એમ કેટલાકનો મત છે)

આ મહાભારતનું યુદ્ધ વિ. સ. ની પહેલાં ૩૧૦૦ વર્ષ ઉપર લગભગ થયું ત્યાં સુધીતો આર્યોની સત્તા સર્વત્ર હતી એમ નક્કી થાય છે દાદ્યમુનિ પણ એ દિવસોમાં થઇ ગયા.

[૫]

જયમુનિ

મહાભારતના યુદ્ધ પછી પ્રજામાં અંધાધુધી ખૂબ વધી પડી હતી એવામાં જયમુનિ નામના એક ઉદાત્તીન મહાત્મા થઇ ગયા છે. એ દાદ્વ્ય મુનિના શિષ્ય હતા. એમને મહાભારત ઉપર ખડું પ્રેમ હતો વેદ જ્ઞાન વિમુખ થતી જતી પ્રજાને એમની સ્થિતિનું ભાન કરાવવા મહાભારતનો આટલો પ્રચાર એમને આભારી છે.

એમના અનુયાયીઓએ એમના સ્મારકમાં ઘણેસ્થળે મહોટા મૂક્યા અંધાધુધી હતા. એમાં મહાભારતની પ્રેરણાત્મક કથા દિનરાત થયાં કરતી હતી.

[૬]

સંજીવન મુનિ

સંજીવન મુનિ મહાભારતના પ્રસિદ્ધ પ્રચારક જ્ય મુનિના શિષ્ય થતા હતા. એમને સંજીવની વિદ્યાનાં પ્રયોગનું સાંઝે જ્ઞાન હતું. એમનો જન્મ યુધિષ્ઠિરની પ્રથમ શતાબ્દિમાં થયો હતો. સંજીવની વિદ્યા એટલે મરેલા માણસને જીવતા કરવાની વિદ્યા. આ વિદ્યાનું જ્ઞાન દૈત્ય ગુરુ શુક્રાચાર્યને હતું અને એથી એ વારંવાર, યુદ્ધમાં મરણ પામતા દૈત્યોને સંજીવન કરતા. આ વિદ્યાને લીધે દૈત્યોનું જોર વધ્યું હતું. દેવો પાસે આ વિદ્યા નહતી.

દેવ ગુરુ ધૃતરાષ્ટ્રને કચ નામે એક પુત્ર હતો એ પિતા જોવા-સમર્થ હતો પણ માત્ર યુદ્ધ અને વીરતાથી એણે જાતિ રિતાર્થે જનના જોખમે પણ શત્રુના ઘરમાં જઈ ગુરુ શુક્રાચાર્ય પાસેથી આ વિદ્યા શીખી લીધી.

એજ વિદ્યાનું જ્ઞાન સંજીવન મુનિને સાંઝે હતું. એમણે એ કાશ્યપ મુનિના પુત્ર કાશ્યપને આપ્યું.

કાશ્યપ પોતાની વિદ્યાનો ઉપયોગ પરીક્ષિત રાજાને અયાવવા માટે કરવા માંગતા હતા પણ રસ્તામાં તક્ષકના સમજાવવાથી ભવિ-તવ્યતાનો વિચાર કરી એ પ્રયોગ માંડી વાળ્યો. તક્ષકને એટલુંજ જોઈતું હતું, એણે કાપિની અહુ દ્રવ્યથી સેવા કરી.

ખીજ એક લોકોકિત છે તે પ્રમાણે કાશ્યપ પરીક્ષિતને જીવનો કરી ન એસે એટલા માટે તક્ષકે સુવર્ણની છડીનું રૂપ ધર્યું ને કાશ્યપના માર્ગમાં આડો પડ્યો. કાશ્યપ છડી ક્ષેવા લલચાગો અને નાગ એને ડર્યો.

ગમે તેમ હો પણ ભારતના કમભાગ્યે કાશ્યપ પરીક્ષિતને પોતાની વિદ્યાનો જ્ઞાન આપી ન શક્યા.

સંજીવન મુનિ દ્વારા પરંપરા એ વિદ્યા ૧૭મી સદી સુધી જીવતી રહી.

સંજીવન મુનિ પછી ૭૦૦ વર્ષ દરમિયાન એટલે યુધિષ્ઠિરની ૮મી સદી સુધીમાં લગભગ ૧૭ મુનિઓ થઈ ગયા છે પણ એમની કશી હકીકત મળી આવતી નથી.

[૭]

પદ્મ મુનિ

આ મુનિ યુધિષ્ઠિરના ૮મા સૈકામાં થઈ ગયા છે. મહાભારતના યુદ્ધ પછી થઈ ગયેલા જય મુનિએ જેમ જનતાની નાડ પરખી મહાભારતના ઇતિહાસનો સર્વત્ર પ્રચાર કર્યો હતો તેમ આ પદ્મમુનિએ વેદના રક્ષણ પાછળ પોતાનું સમગ્ર આયુષ્ય ગાળ્યું છે. આ બે મુનિઓના સમયના વચગાળામાં અનેક રાજકીય પરિવર્તનો થયા હતા. પ્રજામાં આંતરકલ્હ દિનપ્રતિદિન વધતો જતો હતો એને પરિણામે દૂર દૂરના દેશોમાંની ભારતીય પ્રજાની સત્તાનો નાશ પામીજ ચુકી હતી એટલુંજ નહિ પણ ખુદ ભારતમાં પણ એકતંત્રે રાજ્યધુરા સંભાળી ખડે એવા આદર્શ રાજવીનો ખોટ પડી હતી. એનું પરિણામ એ આવ્યું કે અન્ય દેશોની રાજસત્તા અને ધર્મસત્તા આર્યાવર્તમાં ધુસરા માંડી આર્યોના અનુપમ શાસ્ત્ર વેદનો નાશ થવા માંડ્યો. ચાર્યાક મતનો પ્રચાર જ્યાં ત્યાં વધવા લાગ્યો.

પદ્મમુનિએ આ ચાર્યાકોની રક્ષાએ વેદધર્મનો ઝંડો ફરકાવ્યો અને પ્રજાને વેદધર્મ તરફ વાળવા માંડી. કહેવાય છે કે ચાર્યાકોએ એમને મારી નાખવા પ્રયત્ન પણ કરેલો પણ ફાવેલા નહિ.

વેદ ધર્મનો પ્રચાર કરતાં વેદ-ભાષા રહમજવા માટે વ્યાકરણના જરૂર ઉભી થઈ. તેવામાં પાણીની નામે બ્રાહ્મણ એમની પાસે રૂદ્રમંત્ર શિખવા આવ્યો તેને પદ્મમુનિએ મંત્ર શિખવાડ્યો અને પછી રૂદ્રની કૃપા મેળવી વેદ માટેનું વ્યાકરણ બનાવવા આજ્ઞા કરી. એણે એ બનાવ્યું.

[૮]

વિધિદેવ

પદ્મમુનિ પછી ઉદાસીન સંપ્રદાયમાં ૧૧ મુનિઓ થઇ ગયા. યુધિષ્ઠિરની ૧૧મી શતાબ્દિમાં વિધિદેવ નામે એક મુનિ થયા. એ સત્યમુનિના શિષ્ય હતા. પવિત્ર ઝોદાવરી તીરે ત્ર્યંબકેશ્વરમાં એ નિવાસ કરતા હતા.

“મૃદત્તદેવતા” નામે ગ્રન્થનો રચનાર વ્યાડી નામે એક વિદ્વાન બ્રાહ્મણ હતા. એ શૌનકનો શિષ્ય અને વિધિદેવનો મિત્ર થતો હતો. સત્ય મુનિ પાસે ઉપનિષદનું અધ્યયન બંનેએ સાથે કર્યું હતું. શૌનક પાસે વ્યાડી સરવર વેદ શીખ્યો હતો. એથી વેદજ્ઞાન એને સારૂ થયું હતું. એ જાતે પણ બુદ્ધિમાન હતો. એનામાં વિવરણ શક્તિ ઉત્તમ હતી. એથી વિધિદેવે એને વેદાભ્યાસના નિયમોનો એક ગ્રન્થ લખવાની આજ્ઞા કરી. વ્યાડીએ એ લખ્યો એનું નામ “વિકૃતિવલ્લી” રાખવામાં આવ્યું. ઉપરાંત પાણિનીના વ્યાકરણ ઉપર વ્યાખ્યા લખવાની પણ સૂચના વિધિદેવે કરવાથી વ્યાડીએ પાણિનીના “અષ્ટાધ્યાયી” નામે વ્યાકરણ ગ્રન્થ ઉપર “સંગ્રહ” નામે એક લાખ શ્લોકનો એક ગ્રન્થ તૈયાર કર્યો હતો પણ એ ગ્રન્થ હાલ મળી આવતો નથી.

આ બંને ગ્રન્થો રચવાની પ્રેરણા કરી વિધિદેવે સમાજ પર આહતરી રીતે ઉપકાર કર્યો છે.

[૯]

શ્રુતિસિદ્ધ

પછી આપ્યો યુધિષ્ઠિરનો આરમો સૈકો. વિધિદેવ પછી ત્રણ મુનિ થયા આઠ જાણુમાં આપ્યા તે શ્રુતિસિદ્ધ એ મુજબ મુનિના શિષ્ય હતા. એમના સમયમાં વેદાંગની રચના થઈ હતી. એમને વેદાર્થનું જ્ઞાન બહુ સાફ હતું. એમની પાસે “વેદાર્થ બાનુ” નામે એક ગ્રંથ હતો જેને “નિધણ્ડુ” પણ કહે છે. એમાં વેદના ગૂઢ સમ્બંધોના અર્થો અને વ્યાખ્યાઓ પણ લખેલી હતી. એ નાનકડા ગ્રંથના ત્રણ ખંડ છે (૧) નૈધણ્ડુક, (૨) નૈગમ (૩) દૈવત. એના અધ્યાય પાંચ છે આ ગ્રંથ એમણે પોતે તૈયાર કર્યો હતો પણ કેટલાકનો મત એવો છે કે વેદના આદિકાળમાં કશ્યપ પ્રજાપતિએ એ લખ્યા હતા. પૂર્વાપર વિચાર કરતાં આ મત બંધ બેસતો નથી. કદાચ એ ગ્રંથની મૂળ યોજના એમની ન હોય પણ મુનિ પરંપરા એ એમના અધિકારી હસ્તમાં એ આપ્યા પછી એમાં એમણે ઉમેરણ કરી નવગ્રંથન તો કર્યું હશેજ કારણ વેદાર્થ જ્ઞાનમાં એમનો પ્રવેશ ઉંડો હતો.

ચારકના નિરૂક્ત ગ્રંથની રચના આ નિધણ્ડુને આધારે થયેલી છે. ચારક અને વિદ્વાન હતા પણ ગ્રંથ રચવામાં નિધણ્ડુનો ઉપયોગ કરવાની વારંવાર જરૂર પડતી એથી એક વખતે આપ્યા ગ્રંથનીજ મુનિપાસે માંગણી કરી, યોગ્ય પાત્ર જાણી મુનિએ નિધણ્ડુ ચારકને આપી દીધો તે ઉપર એણે નિરૂક્ત નામે ભાષ્ય લખ્યું. નિધણ્ડુ અને નિરૂક્ત એ બે ગ્રંથો જે બરાબર શિષ્યો ક્ષેત્રમાં આવે તો વેદ સ્વમજવો સરળ થઈ પડે છે.

સુપાત્ર વ્યક્તિને યોગ્યદાન દઈ મુનિશ્રીએ વેદધર્મના રક્ષણ અને એના પ્રચારમાં મારો ફાળો આપ્યો છે.

આ ઉપરાંત જેમ જમમુનિએ મહાભારતની પૂજાર્થે મન્દિરો
અન્ધાવ્યા હતા તેમ આમણે દેવ પૂજામંદિરે મન્દિરો અન્ધાવ્યા.

મહામુનિ આશ્રમે કમસંહિતાનો અવિષ્કાર કરી વૈદિકસાહિત્ય
ની અનુપમ સેવાકરી. દાદબ્યમુનિએ સામગાનથી અન્નાવિષ્કારથી
વિદ્વાનો અવિષ્કાર કર્યો. જયમુનિએ ઇતિહાસ પ્રચાર દ્વારા નષ્ટ પ્રાય
થવા માંડેલ હિન્દુધર્મ સાચવ્યો. પદ્મમુનિએ ચાર્વાકના પંજમમાં સપ-
ડાયેલી વેદધર્મા પ્રજાને વેદ જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરી અચાવી અને
પાણિની પાસે વૈદિક વ્યાકરણ કરાવ્યું. વિધિદેવમુનિએ વિકૃતિવદ્ધી
અને સંગ્રહ નામે ગ્રંથ લખવાની વ્યાડિને પ્રેરણા કરી અને એ
માટેનું સંશોધન કાર્ય કરવાની જોખમદારી પોતે લીધી એજ મુનિ
પરંપરાની વેદ પ્રેમ અને વેદરક્ષાની ભાવનાને અનુસરી શ્રુતિસિદ્ધ
મુનિએ ચારકને નિઘ્નુટુ આપી દષ્ટ સુંદર નિરૂકત ગ્રંથનું સર્જન
કરાવ્યું જે આજે પણ આપણને મળી શકે છે. અને વેદમન્દિરોની
સ્થાપના દ્વારા વેદપૂજા દાખલ કરી.

સુવેશ મુનિ

આ સુવેશ મુનિ હિરણ્યકેશ મુનિના શિષ્ય હતા. એમનો સમય વિ. સં. પૂર્વે લગભગ ૫૦૦નો છે. શ્રુતિમુનિથી સુવેશ મુનિ સુધીમાં લગભગ ૩૪ મુનિ થઈ ગયા છે.

સુવેશ મુનિનું આયુષ્ય બુદ્ધ ધર્મમાંથી હિંદુજનતાને બચાવવામાંજ ગયું છે. મહાભારતના યુદ્ધના સમયથી તે વિ. સં. ૨૯ સુધી ભારતવર્ષમાં મગધ પ્રાંતમાંજ રાજકીય અને ધાર્મિક આન્દોલનો ઘણા થયા છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના વખતમાં મગધનો રાજા જરાસંધ હતો એ વાત તો સૌ કોઈ જાણે છે લગભગ વિ. સં. પૂર્વ ૩૧૦૦નો આ સમય હતો ત્યાર પછીના ૩૦૦૦ વર્ષના ગાળામાં એટલે વિ. સં. ૨૯ સુધીમાં મગધની ગાંડી ઉપર મુખ્ય સાત હિન્દુ વંશો બદલાયા. તે ટુંકમાં નીચે જણાવ્યા છે.

વંશ	રાજા #	શાસનકાળ
(૧) જરાસંધનો વંશ	૨૫ રાજાઓ	
(૨) શુનક વંશ	૬ રાજાઓ	૧૩૦ વર્ષ ગાંડી રહી એ વંશમાં.
(૩) શિશુનાગ વંશ	૧૦ રાજાઓ	૨૭૮ વર્ષ-ઈ. સં. પૂર્વે ૬૫૦ વિ. સં. પૂર્વે ૫૬૩.
(૪) નંદ વંશ	૯ રાજાઓ	૫૦ વર્ષ-ઈ. સ. પૂર્વે ૩૬૬ વિ. સં. પૂર્વે ૨૬૯.

વચમાં ચાર વર્ષ મગધની ગાંડી સુતી પડી પછી આવ્યો તે,		
(૫) મૌર્ય વંશ	૧૦ રાજાઓ	૧૩૭ વર્ષ રાજ્ય કર્યું.
(૬) શુંગ વંશ	૮ રાજાઓ	૧૧૨ ,,
(૭) કણ્વ વંશ	૪ રાજાઓ	૪૫ ,,

જરાસંધ વંશ યાદ કરતાં પછીના છ વંશોનો શાસનકાળ ૭૫૨ વર્ષ ચાલ્યો છે. આર વર્ષ નન્દ વંશ અને ત્રણ કણ્વ વંશના ઉમેરતાં કુલ ૭૫૬ વર્ષ થાય છે જ્યારે મહાભારતના સમયને વિ. સં. પૂર્વે ૩૧૦૦ કહ્યો છે. ઇ. સ. પૂર્વે મણીએ તો ઇ. સ. પૂ. ૩૦૪૪ વર્ષની આબુગામુ જરાસંધ મગધની ગાદી પર હતો એમ ગણ્યું પડે છે હવે જરાસંધના વંશમાં ૨૫ રાજાઓ ગણાવ્યા છે. જો જરાસંધ ઇ. સ. પૂ. ૩૦૪૪ માં વર્ષમાં હોય તો એના વંશમાં મગધની ગાદી કેટલા વર્ષ રહી તે સમજવાનું રહે છે જરાસંધ વંશ પછીના વંશોમાં ૭૫૬ વર્ષ ગાદી રહી. ૩૦૪૪ માં ૭૫૬ યાદ કરતાં ૨૨૮૫ વર્ષનો ગણો રહે છે જરાસંધ વંશમાં રાજા ૨૫ થયા એમ જણાવ્યું છે એ પચીસ રાજાઓનો રાજ્યકાળ ૨૨૮૫ વર્ષનો ગણો વધારે પડતો ગણાય તેથી એમ લાગે છે કે એ ૨૫ રાજાઓ મુખ્ય હશે અને એ વંશમાં બીજા પણ ન્હાના મોટા રાજાઓ થયા હશે અર્થાત્ વચમાં વચમાં અધાધુધી પણ ચાલી હશે અને ગાદી ચોગ્ય રાજા રહિત પણ રહી હશે. આ મગધની ગાદી ઉપર ૩૦૦૦ વર્ષના ગાળામાં સાત વંશો આવી ગયા. એમાં ૭૨ રાજાઓ થયા હતા.

પ્રસ્તુત ચરિત્ર નાયક સુવેશ મુનિના વખતમાં મગધની ગાદી પર ગિચ્ચિસાર નામે રાજા રાજ્ય કરતો હતો એ બુધ્ધ ધર્મી બન્યો હતો. આ અરસામાં રાજકીય પરિવર્તનની માફક ધાર્મિક પરિવર્તનનું કેન્દ્ર પણ મગધન બની રહ્યું હતું. જૈન ધર્મનો ઉદ્ભવ અને મુખ્ય પ્રચાર સ્થળ આ જૂમિન બની હતી બૌદ્ધ ધર્મે આજ જૂમિમાં એના સિધ્ધાંત બી રીત્યાં હતાં અને ત્યાંથી જ એની શાખા પ્રશાખાઓ સારાયે ભારતવર્ષમાં ફેલાઈ અન્ય પ્રાંતોને પણ એની અસર નીચે લઇ રહી હતી.

મૂળ હિન્દુ ધર્મમાં ધણા ફાંટા પડવા માંડ્યા હતા. સમજવા માટે રચાયલા વેદ ઉપરના ભાષ્યો, શાખાઓ દર્શન-મંથો અને અને ઇતિહાસ પુરાણ ઉપર તત્ત્વ તત્ત્વ ગ્રંથના પાઠકો તથા પ્રવચકોની

નથી નથી મંડળીઓ, (Schools) અંધાતી ગઈ હતી અને તેમાંય ફાટપુટ પડી હતી, આવી પરિસ્થિતિમાં અન્ય ધર્મનું જોર વધે એ સ્વાભાવિક હતું.

સુવેશ મુનિ દક્ષિણ યાત્રાએ ગયા ત્યારે ત્યાંજ સમુદ્ર તટે કોઈકે સ્થળે નિવાસ કરી શાન્તિમાં ને પ્રભુ ચિંતનમાં આયુષ્ય વ્યતીત કરવાની એમની ઇચ્છા હતી. પણ માધારણતઃ ઉદાસીન ચતુર્થાશ્રમીઓ વેદવિહિત કર્મ માર્ગ આત્માનન્દને ભોગે પણ સ્વીકારે છે. તે અનુસાર એ મુનિ હિન્દુ ધર્મના પ્રચારાર્થે દક્ષિણ માંથા પાછા ફર્યા અને રાજગૃહમાં નિવાસ કર્યો. ધીમે ધીમે એમણે રાજનીતિનો ઉપયોગ કરવા માંડ્યો. શ્રિશ્રિસારના પુત્ર અગ્નતશત્રુને એમણે વેદ ધર્મી બનાવ્યો. પછી શ્રાવસ્તીના રાગ્ન પ્રસેનજીતના પુત્ર વિરુધ્ધકને પણ વેદધર્મ તરફ ખેંચ્યો. વિરુધ્ધક ચુસ્ત વેદધર્મી બન્યો અને આગળ જતાં ઔધ્ધધર્મી પિતાને ગાદી પરથી બ્રષ્ટ કરી પોતે તે તંત્ર હાથમાં લીધું.

પછી મુનિની દષ્ટી ગૌતમના પિત્રાઇ ભાઇ દેવદત્ત પર પડી, એ વેદધર્મી બન્યો અને જનતાને ઔધ્ધ ધર્મની સહામે, હિન્દુ ધર્મ તરફ વાળવા પ્રચાર કાર્ય કરવા લાગ્યો. આ અરસામાં સુવેશ મુનિ શાન્ત થયા. પછી પણ દેવદત્તે કાર્ય ચાલુ રાખ્યું હતું. કહે છે કે પાછળથી એના વિરોધીઓને હાથે એનું ખુન થયું હતું.

નારદ મુનિની માફક સુવેશ મુનિએ ધર્મમાં રાજનીતિનો ઉપયોગ કર્યો છે એમ લાગે છે.

સુયત્ન મુનિ

સુવેશ મુનિ પછી ૮ મા સુયત્ન નામે મુનિ થયા. એ લોકપાલ મુનિના શિષ્ય હતા. એમના વખતમાં મગધની ગાદી ઉપર મહાપદ્મ-નન્દ નામે પહેલો નન્દવંશી રાજા રાજ્ય કરતો હતો. એનાંજ સમયમાં ત્રીસનો મહાન સીકન્દર ત્રણ વર્ષની ઢુઢી મુદતમાં [ઈ. સ. પૂ. ૩૩૪ થી ઈ. સ. પૂ. ૩૩૧] એશિયા, માધ્યોર, મીસર અને ઈરાન વગેરે દેશો જીતી ભારત વર્ષ પર ચઢી આવ્યો હતો (ઈ. સ. પૂ. ૩૩૧) એ વખતે જલમ અને સિન્ધુ નદીના પ્રદેશમાં પુર નામે રાજા રાજ્ય કરતો હતો. એણે સીકન્દરનો ઘણી વીરતા પૂર્વક સામનો કર્યો પણ એના કેળવાયલા લશ્કર આગળ પુરનું લશ્કર ટકી શક્યું નહિ સીકન્દર ત્યાંથી સીયાળકોટમાં થઈને વ્યાસનદી સુધી આવી પહોંચ્યો. ગમે તો થાકથી કે આગળ વધવાની વિકટતાને લીધે યાતો પુરના લશ્કરને લીધે રાજપુત શક્તિનું ભાન થવાથી, ગમે તે કારણે સીકન્દરના લશ્કરે આગળ વધવાની ના પાડી એટલે સીકન્દર ત્યાંથી પાછો ફર્યો રસ્તામાં બેખીસોન આગળ ઈ. સ. ૩૨૩ માં ૩૨ વર્ષની ભરયુવાવસ્થાએ એનું મૃત્યુ થયું.

જલમ આગળ સીકન્દર અને પુર વચ્ચે જ્યારે યુદ્ધ ચાલતું હતું ત્યારે તક્ષશીલામાં બે ઉદાસીન સાધુની સીકન્દરને મુજાકાત થઈ હતી. એમની નિરપૃહતા, તપશ્ચર્યા અને ત્યાગવૃત્તિથી આદર્શાલ બહુ તાત્ત્વજ થઈ ગયો હતો અને બેમાંથી એક કલ્યાણ શમણાચાર્ય નામના સાધુને એ પોતાની સાથે લઈ ગયો રસ્તામાં શ્રવણને તાવ લાગુ પડ્યો તેથી આદર્શાલ પાસે શરીર પાડવા દેવાની પોતે ઈચ્છા પ્રગટ કરી; ઐચ્છિક રીતે દેહ છોડી દેતા આર્યાવર્તના આ ઉદાસીન

સાધુ તરફ આદરશાહને ઘણું માન પેદા થયું અને પોતે સંમતિ આપી. એટલે શ્રવણે ત્યાંજ અમિ પ્રગટાવી પોતાનું શરીર હોમી દીધું.

એ સમયના સુયત્ન મુનિ સમયમૂર્તિ હતા. બુદ્ધ ધર્મની સ્થાપના પ્રચાર કરવા એમણે પોતાના શિષ્યોમાંથી પસન્દ કરી તેમનાં મંડળો સ્થાપ્યાં અને તેમને દેશ પરદેશ ધર્મપ્રચાર માટે મોકલવા માંડ્યા. આ મંડળની એક સભા દર વ્રીજે વર્ષે અધિક માસમાં રાજગૃહમાં મળતી. સુયત્ન મુનિ સર્વ મંડળોના ઉપરી હોવાથી મહામંડળેશ્વર કહેવાતા હતા. દરેક મંડળના આગેવાનો પોત પોતાના કામને આહેવાંત્ર અત્રે આવી રજુ કરતા અને લવિષ્યના કાર્ય માટેની સૂચના મેળવતા.

સુયત્ન મુનિએ તપ, તત્ત્વજ્ઞાન, અને સ્વાતંત્ર્ય મેળવવા માટે જનતામાં પ્રચાર કામ એ ત્રણુ આગતો પર પોતાનું ધ્યાન અને શક્તિ કેન્દ્રિત કર્યાં હતાં. એમના શિષ્યો પણ એજ આગતો પર વધારે ધ્યાન આપવા લાગ્યા.

ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યનો જીવન વૃત્તાન્ત સુયત્ન મુનિ અને એમના શિષ્ય સુવર્ણ મુનિની સાથે સમ્યન્ધ ધરાવતો હોવાથી અત્રે એની હકીકત આપવી આવશ્યક થઈ પડશે.

ચંદ્રગુપ્તના જીવન સમ્યન્ધી બે મત છે. એક મત એવો છે કે એ મહાપદ્મનન્દની ઉપપત્ની મુરાથી ઉત્પન્ન થયેલો હતો તેથી એનો વંશ મૌર્ય કહેવાયો. એ મુરા નાવિક હામ-ગતિની હતી. પ્રસ્તુત ગ્રન્થમાં સ્વીકરવામાં આવ્યો છે તે બીજો મત છે.

હિમાલય પાસે મૌર્ય નામે પ્રદેશ હતો. ચંદ્રગુપ્ત ત્યાંનો રાજકુમાર હતો. એ ગણુ બહાદુર હતો. મહાપદ્મનન્દને હંમેશાં એની બહીક રહેતી તેથી એને મારી નાંખવાની એણે યુક્તિ રચી હતી. ચંદ્રગુપ્તને આ વાતની ખબર પડી, કપટને ભોગ બનતાં અટકવા ખાતર એ પાંગળ ચાડ્યો ગયો. ત્યાં સુયત્ન મુનિ સાથે એની મુલા-

કાત થઇ મુનિએ એને મગધનો સમ્રાટ બનાવવા આશીર્વાદ આપી તક્ષશીલા તરફ વળવાની સૂચના કરી.

મુનિશ્રીની પ્રેરણાથી ઉત્સાહિત બનેલો ચંદ્રગુપ્ત તક્ષશીલા ગયો. ત્યારે ત્યાં સીકન્દરનું આગમન થઈ ચુક્યું હતું. કેટલાક કારણોસર પાછાં ફરતાં એને મહાન અર્થશાસ્ત્રી અને રાજનીતિજ્ઞ વિષ્ણુગુપ્ત અથવા ચાણક્યમંત્રી મદદ મળી. એવામાં મહાપદ્મનંદનો શકટહાર નામે મંત્રી હતો તે કુટયો ને ચંદ્રગુપ્તને આવી મળ્યો. આ બે તરફની મદદથી એવામાં આશા પ્રગટી અને ચાણક્યની દોરવણી પ્રમાણે મગધ પર આક્રમણ કરી ત્યાંનું રાજ્ય જીતી લીધું. (ઈ. સ. પૂ. ૩૨૨) ધીમે ધીમે આખું ઉત્તર ભારત એના કબજામાં આવી ગયું.

મહાપદ્મનંદના અસુસાથી જીન્દગીની સંજ્ઞામતી માટે જ ભય હતો. ત્યાં મગધ જ તહિ, આખાં ઉત્તર ભારતનું સામ્રાજ્ય મળ્યું એ માટે પ્રથમ ઉત્સાહ પ્રેરનાર સુચત્ત મુનિનો ચંદ્રગુપ્ત ખૂબ આશીર્ગમ્ય હતો તેથી ન્યારે નિયમાનુસાર અધિક માસમાં, રાજ-ગૃહમાં પરિપદ મળી ત્યારે ચંદ્રગુપ્ત જાતે રહામે આવી મુનિશ્રી અને અન્ય સર્વ સાધુ સમાજને પાટલીપુત્ર લઈ આવ્યો અને ત્યાં એમની બહુ સ્મરણ સેવા કરી હતી.

કેટલોક વખત ત્યાં રોકાઈ મુનિશ્રી પૂર્વ સંકલ્પાનુસાર દક્ષિણ ભારત તરફ ગયા અને ત્યાં જ બ્રહ્મચીન થયા. (ઈ. સ. પૂ. ૩૦૨)

[૧૨]

સુષેણ મુનિ

સુયત્ન મુનિ પછી મહામંડાપ્યક્ષ તરીકે એમના વિદ્વાન અને પ્રતાપવાન શિષ્ય સુષેણ મુનિ આવ્યા. પહેલાં એ સુયત્ન મુનિની યોજનાનુસાર સંઘ સંચાલક તરીકે ધર્મ પ્રચાર કરતા.

સુયત્ન મુનિ શાન્ત થયાના સમાચાર જ્યારે ચન્દ્રગુપ્તને મળ્યા ત્યારે એને ધણું જ લાગી આવ્યું. જીવનની ક્ષણ બંચુરતાનું ભાન થયું અને આયુષ્યનો ત્રીજો ભાગ તપમાં વ્યતીત કરવાનો મુનિશ્રીનો ઉપદેશ યાદ આવ્યો. એટલે આયુષ્યનું ૫૦ મું વર્ષ એસતાં પહેલાં રજપાટ છોડી દઈ સુષેણ મુનિ પાસે દિક્ષા લીધી અને ગોદાવરીના તટ પર તપ કરવા ચાલ્યા ગયા. બાર વર્ષ સુધી તપ કર્યા બાદ ત્યાંજ એમના પ્રાણવિસર્જન થયા હતા.

સુષેણ મુનિ ચન્દ્રગુપ્તને દિક્ષા આપ્યા બાદ ઇ. સ. પૂ. ૨૭૫ બિ. સં. પૂ. ૨૧૮ માં શાન્ત થયા હતા.

જૈન મત પ્રમાણે ચન્દ્રગુપ્ત જૈન હતા એમ કહે છે પણ ૧૭ મી શતાબ્દમાં દાક્ષિણાત્ય મહાપુરુષ ગુરુદાસજીએ લખેલા નીચેના વાક્ય ઉપરથી તો એ વેદધર્મી હતા અને ફેઠ સુધી રહ્યા હતા એમ જણાય છે:—

તિન કે મયે મહાવ્રતધારી નામ સુષેણ મુનિ અધિકારી

ચન્દ્રગુપ્ત નૃપકો ઉપદેશા તજા રાજ્ય સો મયા રિલોજ્ઞા

* રિલોજ્ઞા=કવિર્મા શ્રેષ્ઠ મહર્ષિ.

[૧૩]

સુનય મુનિ

આ મુનિ સુયાન મુનિના શિષ્ય હતા. એ પશુ ગુરુ આજ્ઞા-
નુસાર વેદ ધર્મ પ્રચારનું કાર્ય કરતા હતા. સુપેશુ મુનિ પછી
એમને મહામંડ્યાધ્યક્ષ નીમવામાં આવ્યા હતા. (ઈ. સ. પૂ. ૨૭૫)
ચંદ્રગુપ્ત પછી ગાદી ઉપર આવેલો એનો પુત્ર ગિન્દુસાર સુપેશુ મુનિના
શાન્ત થવા અગાઉ એ વર્ષ પહેલાં મૃત્યુ પામ્યો હતો (ઈ. સ. પૂ. ૨૭૩)
અને અરેકને રાજગાદી મળી હતી. સુનય મુનિના સમયમાં અસા-
કનું શાસન ચાલતું હતું. એ પહેલાં તો પિતા અને પિતામહની
માધ્યે વ્યસ્ત વેદપ્રેમીજ હતો. કહે છે કે રોજ ૬૦૦૦૦ બ્રાહ્મણોને
એ ભોજન કરાવતો પશુ ગાદીએ આવ્યા પછી ત્રીજો વર્ષ એને
એક બૌદ્ધ ભિક્ષુનું મીઠન થયું. એવામાં તરત બચકર યુદ્ધ કરી
હઝારો માણસના કરેલા કચરઘાણથી ઘાયલ થયેલું સમ્રાટનું સાત્વિક
મન થાકી ગયું હતું ત્યાં આ ભિક્ષુનો સમાગમ થયો. એ બૌદ્ધદર્મ
થયા અને પોતાની તમામ શક્તિ કેન્દ્રિત કરી એમણે એ ધર્મનો
પ્રચાર કર્યો. આ વખતે હિન્દુ ધર્મને ઘણું નુકશાન થયું ઉદાસીન
અતુર્થાશ્રમીઓમાંથી પશુ કેટલાકે બૌદ્ધ ધર્મ સ્વીકાર્યો.

સુનય મુનિએ સમય પ્રતિકૂળ જોયો એટલે મુનિમંડળને લઈ
કાશ્મીર તરફ પ્રયાણ કર્યું અને ત્યાં બધા યોગાભ્યાસમાં લાગી ગયા.

અભય મુનિ

સુનય મુનિના તમામ શિષ્યોમાં અભય મુનિને યોગસિદ્ધિ બહુ જલ્દી પ્રાપ્ત થઈ હતી.

સમયનું પરિવર્તન હમેશાં થયાં કરેછે. અન્ય એવું હે તક્ષશાસ્ત્રી તરફ કંઈકે તોફાન જાગવાયા અશોકે રાજપુત્ર કુણ્ડાલને ત્યાં મોકલ્યો. કુણ્ડાલ બહુ સ્વસ્થવાન યુવાન હતો. તેથી આકર્ષાઈ પહેલાં એની દુષ્ટ અને વિષયમાં અપરમા તિબ્બરક્ષિતાએ એના તરફ પેત્રાનો પ્રેમ વ્યક્ત કરેલો. ધર્મનિષ્ઠકુમારે માતાપુત્રનો સંબંધ યાદ દેવડાવી એનો ધનકાર કરેલો આથી એ એના તરફ કુષિત બનેલી ત્યાં એને એના પિતાથી દૂર ગયેલો જાણી પડ્યું ત્ર રમી એના નેત્રે ફેડાવી નંખાવ્યા. અશોકને આ ખબર પડતાં એણે રાણીને જીવતી ખાળી મુકી પણ કુણ્ડાલની આંખો તો ગમ્મજ.

કુણ્ડાલને સંપ્રતિ અને જ્યોત્ક નામે બે પુત્રો હતા. આ જ્યોત્કને અશોકે કાશ્મીરનો વહીવટ સોંપ્યો હતો. કુણ્ડાલ આ પુત્રની પાસે હતો. કાશ્મીરમાં અભય મુનિની યોગ સિદ્ધિની ખ્યાતિ સર્વત્ર ફેલાઈ ગઈ હતી તે સાંભળી જ્યોત્ક પિતાને મુનિ પાસે લઈ ગયો. ત્યાંથી યજ્ઞકુણ્ડની ભરમ આપવામાં આવી અને તે લગ્નડવાથી કુણ્ડાલની આંખો સારી થઈ આથી જ્યોત્ક અને કુણ્ડાલને મુનિ પર ખૂબ શ્રદ્ધા ચડોડી અને એમણે ઉદાસીન ધર્મની દિક્ષા લીધી. આ રીતે સુનય મુનિની આશાસ્રતા, યોગ્ય શિષ્ય અભય મુનિની યોગસિદ્ધિને પરિણામે નવ પલ્લવિત થઈ.

અભય મુનિએ રાજકુમારને પંચદેવોપાસનાનો વિધિ અને મહીમા સ્વમજ્જ્યો, કંડે છે કે કુણ્ડાલ શિવ અને શક્તિનો ખાસ

ઉપાસક બન્યો હતો અને જ્યોતિષ તથા એની રાણી ઇશાનદેવીએ કાશ્મીરમાં ઘણા દેવદેવીઓના મંદિરો બનાવ્યાં છે. જેમાંના કેટલાક સારી હાલતમાં અને કેટલાકના ખડેરા હોલ પણ મળી આવે છે.

મુનિની કર્મયોગ શિક્ષાથી જ્યોતિષ એક અદ્ભુત વીર બન્યો હતો. એણે વિદેશીઓના આક્રમણથી ઘણીવાર ભારતનું રક્ષણ કર્યું હતું. અખતરના રાજા યુધિષ્ઠિરે પરાજિત કરીને એણે જ પાછો કાઢ્યો હતો.

અશોકના પરશોક ગમન પછી (ઈ. સ. પૂ. ૨૩૨) રાજકુમાર જ્યોતિષની સહાયથી ઉદાસીન મુનિઓ પુનઃવેદ ધર્મનો પ્રચાર કરવામાં ફાવવા લાગ્યા.

કાશ્મીરમાં મટનમાં જે માર્તંડનું મંદિર છે તે આ રાજપુત્ર જ્યોતિષના વખતનું છે.

[૧૫]

(૧૫) રાચિષ્ણુ મુનિ

આ મુનિ અભય મુનિના શિષ્ય હતા. એમને પણ યોગસિદ્ધિ વરી હતી. એમને પોતાના કાર્ય માટે સમય અનુકૂળ મળ્યો. રાજ-ઓ ધર્મ પ્રચારના કામમાં લાગી ગય છે ત્યારે એમના રાજ્યને નુકશાન થાય છે એક તો પ્રજામાં અસંતોષ વધી એના તરફ દુશ્મનભાવ જાગે છે અને બીજી રાજકાળ તરફ ધ્યાન ન અપાવાથી એના પાયા હાલવા માંડે છે. મોગલ આદલશહ ઔરંગઝેબ ચુસ્ત મુસલમાન હોઈ રાજનીતિ કરતાં ધર્મ તરફ વધારે ઢલ્યો પરિણામે એનું રાજ્યજી હીણુ થતાં થતાં આખા વંશનું જ પતન થયું. અશોકનું પણ એમજ થયું. એણે બુદ્ધ ધર્મ વિષે વિશેષ આગ્રહ રાખ્યો પરિણામે એની હયાતી આદ ન તો એના વંશમાં એનું અધુરું કાર્ય ચાલુ રાખે એવો બૌદ્ધ ધર્મ પ્રેમી સુપુત્ર પેદા થયો કે નતો એનું વિશાળ રાજ્ય સંભાળી શકે એવો કોઈ શુરવીર રહ્યો. એના પછી મૌર્ય વંશમાં સાત રાજાઓ થયા અને ૪૭ વર્ષ ગાતી રહી પણ ઉત્તરોત્તર નિર્વીર્ય રાજાજ ગાતીએ આવતા ગયા. છેલ્લો રાજા જૃલદ્વયતો કેવળ વિલાસી હતો. એને ધર્મની કે રાજ્યની કંઈ પડી ન હતી. આથી તમામ વહીવટ એનો વિદ્વાન મંત્રી પુષ્પજીત જોતો હતો. એ શુંગવંશનો હતો.

રાચિષ્ણુ મુનિ વખતે પાટલી પુત્રની ગાતી ઉપર જૃલદ્વય હતો સંયોગ જળનો વિચાર કરી રાચિષ્ણુ મુનિએ પુનઃ ધર્મ પ્રચારનું કામ આરંભી દીધું અને પોતે મગધમાં આવી રાજગૃહમાં મુનિઓનું સંમેલન ઓઢાવ્યું. આ પરિવહ જાડુ દ્વાંમે ગાગે મળી હતી. રાચિષ્ણુ મુનિનુ આજ્ઞાન જાડુ મર્મ બેદક હતુ. સભામાં પુષ્પમિત્ર પણ હાજર હતો. અને મુનિનું વ્યાજ્ઞાન સાંભળીને એને વેદ ધર્મ માટે જાડુ માન પેદા થયું પોતે જોયું કે બૌદ્ધ માગ ત્યાગ માટેજ ઉપદેશ કરે

છે. જ્યારે ઉદાસીન મત પ્રમાણે કર્મ પણ કરી શકાય છે એને એજ
અરાગર છે. એમ લાગવાથી એણે મુનિપાસેથી વૈદિક ધર્મની દીક્ષા લીધી.

ત્યારપછી વિદ્યાસી ગૃહદ્યને મારી (ઈ. સ. પ. ૧૮૪) શુંગ
વંશ સુડામણિ પુષ્પમિત્ર મગધની ગાદી પર આવ્યો.

એના વખતમાં ગ્રીસથી મીનેન્ડર હિન્દ પર ચઢી આવ્યો હતો
પણ એણે એને હરાવી પાછો કાઢ્યો હતો.

વૃદ્ધાવસ્થામાં એણે એક અશ્વમેધ યજ્ઞ આરંભ્યો હતો એવો
યજ્ઞ ધણી વર્ષો પછી થતો હોવાથી બ્રાહ્મણ ધર્મીઓમાં ઉત્સાહ પ્રગટ્યો
આ યજ્ઞમાં મહાભાષ્યકાર પતંજલિ હાજર હતા.

ચંદ્રમુનિ

ચંદ્રમુનિ રત્નચિન્તમુનિ પછી પાંચમા મુનિ હતા એ સુતપા મુનિના શિષ્ય હતા આ વખતે મગધની માદ્રી પરતું શુંગવંશ તું બળ ધરી મયું હતું. માળવપર રાજા ભર્તૃહરિની સત્તા ચાલતી હતી પીંગલાના ચઢાબાથી ભર્તૃહરિએ પોતાના ન્હાનાભાઈ વિક્રમને દેશ નિકાલ કર્યો. વિક્રમ માળવા છોડી ચંદ્રમુનિના આશ્રમમાં જઈને રહ્યો હતો. ત્યાં યોગ, તત્ત્વજ્ઞાન અને રાજનીતિનું જ્ઞાન એને મળ્યું. જ્યારે પીંગલાથી વિરક્ત થઈ ભર્તૃહરિ રાજ્ય છોડી ચાલી નીકળ્યો ત્યારે એ પણ ચંદ્રમુનિના આશ્રમમાંજ આવ્યો. ભાઈ આગળ પોતાની ભુલ કબુલ કરી અને માળવાનું રાજ્ય સંભાળવા સમજાવ્યો, પછી ચંદ્રમુનિની રજાથી વિક્રમ માળવા આવ્યો. એના શાસ્ત્ર કાળમાં માળવાનું રાજ્ય વિસ્તૃત થયું. ઇન્દ્રપ્રસ્થ નો પ્રદેશ એણે પોતાનામાં ભેળવી દીધો અને ડેહ કાશ્મીર સુધી એની સત્તા ફેલાઈ.

કવિ કાલિદાસ વિક્રમના ગુરુ ભાઈ હતા. કાલિદાસે ચંદ્રમુનિ પાસે દિક્ષા લીધી હતી.

[૧૭]

મહેશમુનિ

ચન્દ્રમુનિ પછી ૧૪ મા મુનિ મહેશ મુનિ હતા એ જ્ઞાતાનન્દ મુનિના શિષ્ય થતા હતા.

આ સમય દરમ્યાન મગધની ગાત્રી પર શુંગ પછી કણ્વ વંશમાં આવી. આન્દ્રોને અને શકોને સાથે એ ગાત્રી જિત્તબિત્ત થઇ હતી. એવીજ દશા વિક્રમાદિત્ય પછી માળવાની પણ એ કોડાએ કરી હતી. પછી આન્દ્રો અને શકોનું પણ માંઘો માંઘ વર્ષનું થતાં ઉત્તર ભારતના રાજ્યો ન્હાના ન્હાના ખંડ રાજ્યો બની ગયા હતા.

છ. સ. ના ચોથા સૈકાનાં ચન્દ્રગુપ્તે આ ન્હાના ન્હાના રાજ્યો જીતી કઈ ઉત્તર ભારતમાં એક સામ્રાજ્ય સ્થાપ્યું હતું.

ચન્દ્રગુપ્તના પિતામહ શ્રીગુપ્ત અને પિતા ઘટોત્કચ કરીને હતા. પાટલીપુત્ર પાસે એક ન્હાના સરખા રાજ્યના એ સ્વામી હતા.

મધ્યભારતની આ રાજકીય અને ધાર્મિક અંધાધુધી ચાલતી હતી ત્યારે મહેશ મુનિ દક્ષિણમાં નિવાસ કરતા હતા. એમના અગાઉના મુનિઓ માટે વેદધર્મના રક્ષણ સાડ એ ચિંતિત રહેતા હતા; કારણકે ગૌદો હવે ગુપ્તમંડળો દ્વારા એમનું પ્રચાર કામ કરવા લાગ્યા હતા. ધર્મમાં પ્રજ્ઞનું જીવન સદા અનિશ્ચિત રહેતું હતું. મહેશ મુનિને લાગ્યું કે કોઈ પણ ઉપાયે રાજકીય સંગઠન થાય તો દેશની સ્થિતિ પૂર્વવત્ સુસ્થિત થાય આ વિચારથી એ દક્ષિણમાંથી મગધ તરફ આવ્યા. અને ગુરૂસ્થાન રાજગૃહમાં મુકામ કર્યો ત્યાં એક વખતે રાજ કુમાર ચન્દ્રગુપ્તની સાથે એમની મુલાકાત થઈ. એમને મુનિશ્રીએ કોઈપણ ઉપાયે રાજકીય સંગઠન કરવા જણાવ્યું ચન્દ્રગુપ્તને એ વાત ગળે તો ઉતરી એ વખતે એની પાસે એવું

કંઈ સાધન ન હતું પરંતુ નારાયણનું કરવું કે એવામાં લિચ્છવી રાજકુમારી કુમાર દેવી સાથે એનાં લગ્ન થયાં (ઈ. સ. ૩૦૮) રાજ કુમારીને ભાઈ ન હોવાથી લિચ્છવીના રાજ્યનો સ્વામી પણ ચન્દ્રગુપ્ત બન્યો આથી ચન્દ્રગુપ્તનું બળ વધ્યું અને ધીમે ધીમે એણે સર્વ ન્હાના રાજ્યોને જીતી લઈ એક સામ્રાજ્ય સ્થાપ્યું.

વસુમન્ધુના પ્રચારને પરિણામે ચન્દ્રગુપ્તના પુત્ર સમુદ્રગુપ્તનું વલણ ઔદ્યત તરફ વળવા માંડ્યું હતું. આ વાત મુનિને કાને પડતાં એ તરત રાજગૃહ છોડી પાટલીપુત્ર આવ્યા અને વેદ ધર્મ તરફ રાજકુમારને વાળવા એક યુક્તિ કરી. પોતે ત્યાં પધાર્યાની કોઈને ખચર પડવા દીધી નહિ, ચન્દ્રગુપ્તને પણ ખચર નહતી. મુનીશ્રી નગર બહાર ગંગાકિનારે આસન જમાવીને બેઠા. અને ત્યાંથી યોગ-બળથી રાજકુમારને પોતાના તરફ એકબે આકર્ષ્યો. ફરવા નીકળેલા રાજકુમારની ઘેડી અનાયાસે મુનિશ્રીની પર્ણકુટિ તરફ વળી. રાજકુમારને મુનિશ્રીનાં દર્શન થતાં ઘણો આનન્દ થયો. મુનિએ વેદધર્મનો ઉપદેશ કર્યો. એ વખતથી રાજકુમારમાં વેદધર્મ તરફ પ્રીતિ ઉત્પન્ન થવા માંડી. મુનિએ કુમાર પાસે સ્વાધ્યાય વ્રતની પ્રતિજ્ઞા શ્રેવડાવી આથી પછીથી સમુદ્રગુપ્ત નિયમીત શાસ્ત્રધ્યાયન કરવા લાગ્યો હતો.

ચન્દ્રગુપ્તે ઉત્તર અને મધ્ય પ્રાંતનું રાજ્ય તો જીત્યું હતું. મહેશમુનિની પ્રેરણાથી સમુદ્રગુપ્તે બાકી રહેલા પ્રાંતો અને દક્ષિણનું રાજ્ય જીતી લીધું. મુનિની પ્રેરણાથી એણે એક યજ્ઞ પણ કર્યો હતો.

સમુદ્રગુપ્તની રાણી દત્તાત્રેવી કરીને હતી, એને પુત્ર ન હતો. માળવાના રાજા વિક્રમાદિત્ય જેવા વીરપુત્રની એને બહુ કામના હતી. રાણીના ઇચ્છાથી સમુદ્રગુપ્તે મુનિમંડળને રાજભવનમાં નોતર્યું અને એમનો ખૂબ સત્કાર કર્યો, રાણીની ઇચ્છા સાંભળી મુનિશ્રીએ તથાસ્તુ કહ્યું.

મુનિશ્રીના આશીર્વાચનથી જે પુત્ર થયો તે બીજો ચન્દ્રગુપ્ત, એને બધા વિક્રમાદિત્ય પણ કહેતા.

આમ ત્રણ પેઢી સુધીના રાજ વૈદિક ધર્માચોજ થવાથી વૈદિક ધર્મને સારો ટેકો મળ્યો.

• મહેશમુનિ તે વખતની પરિસ્થિતિને અનુસરીને રાજકીય સંમ-
હન યજ્ઞાદિકર્મોનો પ્રચાર અને પૂર્વજોના સ્મારકનો પુનરુદ્ધાર
કરવા ઉપદેશતા

ગુપ્તવંશના પહેલા ત્રણ રાજાઓએ આર્યાવર્તનું એક રાજ્ય
સ્થાપવા પોતાની તમામ શક્તિ ખર્ચી હતી. સમુદ્રગુપ્તે તો યજ્ઞ
પણ કર્યો હતો અને પૂર્વજોના સ્મારક માટે પણ યોજના ચડાઈ હતી.

સમુદ્રગુપ્તના સમયમાં મહેશ મુનિ અયોધ્યામાં નિવાસ કરતા
હતા. રાજ વારંવાર એમની મુલાકાત લેતો. એની હાર્દિક ઇચ્છા હતી
કે મુનિશ્રી પાટલી પુત્ર પધારે ત્યાં એમને જ્ઞેઃક્રિયા સાધનો પુરાં
પાડવાંમાં આવે અને ત્યાં કાયમનો આશ્રમ સ્થાપે તો પોતાને સમા-
ગમ કરવાની સરળતા થઈ રહે પરંતુ રાજાએ સરચૂલટ છોડવાની
ના પાડી એટલુંજ નહિ પણ સમુદ્રગુપ્તને સૂચના કરી એની રાજધાની
અયોધ્યામાં આણી આથી અયોધ્યાની સીકલ બદલાઈ ગઈ. પાછી
શ્રીરામની અયોધ્યા બની રહી !

[૧૮]

શોભન મુનિ

ભારતવર્ષને ધાર્મિક અને રાજકીય પતનમાંથી બચાવવા શોભન મુનિએ ભારતમાં ચારે તરફ ખુબ બ્રમણ કર્યું હતું. દેરદેર વૈદિક ધર્મનો અને શ્લોકોમાં વીરભાવ જાગ્રત કરે એવો ઉપદેશ આપતા હતા. તેવામાં એમને હારિત નામે એક બ્રાહ્મણની મુલાકાત થઈ, એની ઉમ્મર સારે ૩૬ વર્ષની હતી. એ ઉત્સાહી યુવાન હતો. મુનિએ જાણ્યું કે મહારી પછી મહારૂં કામ આ ચાલુ રાખી શકશે તેથી તેને પોતાની સાથે રાખ્યો અને એને ઉપદેશ આપી ચતુર્થાશ્રમની દિક્ષા આપી તેમજ યોગ વિદ્યા પણ શિખવાડી. બ્રહ્મદીન થતી વખતે જે અંતીમ ઉપદેશ એમણે હારીત મુનિને આપ્યો છે તે ઉચરથી એમની દેશ દાઝનું ખરૂં માપ નાકળી શકે છે. એમણે હારીતને કહ્યું, “સાચી ગુરુ સેવા એ છે કે દેશમાં આવેલી આંતરિક દુર્ગંજતા વિદ્યા, તપ, યોગગળ અને ધર્મપ્રચારથી દૂર કરવી અને બાહ્ય શત્રુના આક્રમણથી દેશને બચાવવા વીર જાતિ-ઓનું સંગઠન કરવું.”

[૧૯]

હારિત મુનિ

શોભન મુનિને મુખ્ય બે શિષ્ય હતા. (૧) હારિત મુનિ અને (૨) ગોરક્ષ મુનિ. ગોરક્ષ મુનિ ગુરૂના શાન્ત થયા પછી તપશ્ચર્યા કરવા આત્યા ગયા અને ગુરૂ આજ્ઞાનુસાર હારિત મુનિ ત્યાંથી કનોજ તરફ વિદાય થયા.

ત્યાં આવીને એમણે જોયું કે વેદધર્માઓની સંખ્યા ઠીક વધી રહી છે એટલે સમય અનુકૂળ જોઈ એમણે એક આગેવાન વૈદિકોના સભા બોલાવી (વિ. સં. ૭૪૨. ઇ. સ ૬૮૫) એમાં એમણે ત્યાંના કાર્યકર્તાઓની મુક્ત કંઠે પ્રશંસા કરી ભવિષ્યના કાર્યનું દિશાસચન કયું:—

“ કનોજની ગાદી સગંધી ઘણીજ અંધાધુંધી ચાલે છે, તેથી કોઈ યોગ્ય રાજાખીજને કનોજની ગાદીએ બેસાડી એ રાજ્યાશ્રયના બળ ઉપર ચારે તરફ ધાર્મિક અને રાજકીય આન્દોલન શરૂ કરવું. ખંડ રાજ્યો એક છત્ર નીચે લાવવા બને તેટલી ખટખટ કરવી અને એક રાજકીય સંગઠન સ્થાપવું. એજ પ્રમાણે ધાર્મિક સંગઠન કરવું. એ માટે જોઈએ અને જોઈતોજ અનુકરણ કરવાની જરૂર છે. કનોજનો રાગ વૈદિક ધર્મ જોઈએ અને એની સત્તા વધવી જોઈએ. ધર્મમાં અનેક મતમતાંદરો ને એકત્ર કરી શકાય તે રીતે વેદધર્મનો પ્રચાર કરી મતમતાંતરોને, શોડોને અને સર્વ નહાના મોટા રાજ્યોને એક ઝંડા નીચે લાવવા.

ધર્મમાં કેવળ ત્યાગને મહત્વ આપવામાં આવે છે તેનું પરિણામ ખોટું આવ્યું છે. આખો સમાજ ત્યાગ કરી શકતો નથી છતાં તેમનામાં ધર્મ ભાવના તો હોય છે. જે ત્યાગ કરે છે તે કર્મમાં

માનતા નથી એટલે સમાજને યોગ તપ, જ્ઞાન વગેરેનો લાભ મળી શકતો નથી પરિણામે એમની ધાર્મિક ભાવના અન્ય ગમે તે ધર્મથી પોપાય છે. આથી આપણે જેમ રાજ્ય શુભાવી બેઠા તેમ ધર્મ પણ શુભાવવા માંડ્યો છે. કર્મનું તત્ત્વજ્ઞાન હિંદુ ધર્મમાં બહુ બહોળું છે. તેનો સારો અભ્યાસ કરી પૂર્વમિમાંસવાદના ધોરણ પર એક અન્ય લખાવો જોઈએ. કોઈ એક વ્યક્તિને એ માટે તૈયાર કરી એવો અન્ય લખાવવો અને એનો એટલે શાસ્ત્રવિહિત કર્મ માર્ગનો આપણે પ્રચાર કરવો, તો મહત્ત્વ પૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે આપણી આ દુર્દશાનો જરૂર અંત આવશે.”

હારિત મુનિની યોગ્ય અને યુક્તિયુક્ત સુચનાએને સર્વ સદસ્યોએ એકમતે હર્ષપૂર્વક વધાવી લીધી. ત્યાર પછી મુનિએ ધાર્મિક સ્થિતિનું નિરીક્ષણ કરવા દેશભરમાં ફરવા માંડ્યું અને બીજા સભ્યોએ કનોજની ગાદી પર વૈદિક ધર્મી રાજા લાવવા ઉપાયો યોજવા માંડ્યા. બરાબર આઠ વર્ષના સતત પરિશ્રમને પરિણામે વેદધર્મી રાજા યશોવર્મન કનોજની ગાદી પર આવ્યો.

હારિત મુનિને આ સમાચાર મળ્યા ત્યારે એમને બહોળા આનન્દ થયો. રાજકીય અને ધાર્મિક સંગઠન શુરૂ આગાથી અને એમના પોતાના સ્વતંત્ર નિરીક્ષણથી એમનું ધ્યેય ગતી ગયાં હતાં. ઉપર પ્રમાણે કનોજની ગાદી પર વૈદિક રાજા આવવાથી રાજકીય સંગઠનનો આરંભ થઈ ચુક્યો હતો. હજી ધાર્મિક સંગઠન માટે તેમજ પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે પૂર્વ મિમાંસાના ધોરણ પર અન્ય રચનાર કોઈ મળી આવ્યું નહોતું. શોષ ચાલુ હતી. એવામાં દક્ષિણ ભારતમાં મદ્રા નદીને કિનારે જયમમંગલ નામના ગામમાં એમને કુમારિલ નામનો શિષ્ય મળી આવ્યો.

કુમારિલની ઉંમર આ સમયે ૧૧ વર્ષની હતી. ન્હાનપણથી એને વેદ ઉપર બહુજ બાવ હતો. એના પિતા યજ્ઞેશ્વર પ્રાસે વેદની

એક હસ્તલિખિત નકલ હતી. બાકી કુમારિજી રમવા જતો ત્યાંથી પુલ્લ વીણી લાવતો અને રમતમાં ને રમતમાં પણ એ કુલ વેદ ગ્રન્થ પર એ ચઢાવતો આ રીતે પૂર્વજનિત સંસ્કારાનુસાર જાણ્યે અજાણ્યે એનામાં વેદ તરફ પૂજ્ય ભાવ અને મમત્વ વધ્યાં હતાં. એક વખત એ પુસ્તક જડ્યું નહતું ત્યારે એને ઘણું દુઃખ થયું હતું. મોટો થતાં કુમારિજી પિતા પાસે વેદ વેદાંગનો અભ્યાસ કરવા જાયો. ન્હાનપણથી જ એની શુદ્ધ બહુ તીવ્ર હતી. તે વખતે શુદ્ધ ધર્મ જે રૂપમાં ચાલતો હતો. તે એને બીજકુલ ગમતો નહિ. વેદ શિખવા માંડ્યા પછી તો એને શાસાર્થ કરી બૌદ્ધોને હરાવવાની ઇચ્છા પણ થઈ આવી હતી. પણ એનો અનુભવ અને વય એ માટે પ્રયાપ્ત ન હતાં.

હારીત મુનિને કાને કુમારિજીના વેદ ગ્રંથની વાત આવી. એમણે એમના પિતાની સંમતિથી પોતાની પાસે એને બોલાવ્યો અને જૈમિનીની પૂર્વ મિમાંસા શિખવાડવા માંડી. ટુંક સમયમાં જ પૂર્વ મિમાંસા પરનું શાળર ભાષ્ય વગેરે કુમારિજી સ્હમજી લીધું. એ વર્ષમાં તો એ પૂર્વ મિમાંસાનો સંપૂર્ણ જ્ઞાતા પણ થયો. કર્મ, ભક્તિ અને જ્ઞાન એ વેદધર્મના ત્રણ અંગો છે. તે વખતની બૌદ્ધ ધર્મની અસર નીચે આવેલી અને સત્ય કર્તવ્ય વિમુખ બનતી બધી જનતાને માટે એમાંથી કર્મ માર્ગને સ્હમજાવી તેનો પ્રચાર કરવાની જરૂર હતી. બૌદ્ધોએ ભોંક કહ્યાણુના કર્મો દ્વારા જનતાનું હૃદય જીતી લીધું હતું. એની સ્હામે પ્રચાર કરવો હોયતો જ્ઞાન અને ભક્તિને આવશ્યક અંગ માનવા છતાં હિન્દુ ધર્મમાં કર્મ માર્ગ પણ બહુ ઉચ્ચ રીતે સ્હમજાવ્યો છે એ દર્શાવવા પૂર્વ મિમાંસા હારીત મુનિએ કુમારિજીને શિખવાડી. જૈમિનીનું પૂર્વ મિમાંસા પ્રકરણ એટલે હિન્દુ ધર્મનું કર્મગણ અંગ.

કુમારિજીને એ શિખવી અને એનો હેતુ સ્હમજાવી મુનિશ્રી કનૈજ તરફ વિદાય થયા.

આ જામ્નુ કુમારિને પૂર્વ મિમાંસા શિખી લીધા પછી ગુરુ આજ્ઞાથી જૌદ્ધ ધર્મના ગ્રન્થો જોવા માંડ્યા. અને એમાં જૌદ્ધ ધર્મીઆર્ય શ્રી નિકેનની સદાય લીધી આજ્ઞાથી ધર્મના અંડનમાં જે જે યુક્તિ એ શોકો વાપરતા તે પણ ખૂબ ધ્યાનમાં લીધી. પૂર્વ પક્ષ માટે તમામ દલીલો અને એમના સિદ્ધાન્તોનો પૂરો અભ્યાસ કર્યા પછી પોતાના કાર્યની યોજના વિચારવા માંડી.

વિચારમાં ને વિચારમાં એક વખત કુમારિલ ચંપાનગરીમાં ફરતો હતો. ફરતો ફરતો એ રાંજ મહેલની નજદિક આવી પહોંચ્યો આ વખતે ચંપા નગરીનો રાજા સુધન્વા હતો. એ જૌદ્ધ ધર્મી હતો, જ્યારે રાણી વેદ ધર્મી હતી. રાજા, રાણીને જૌદ્ધ ધર્મ સ્વીકારવા દગ્ગાણુ કરતો હતો. રાણી આશી મુઝાઈ હતી. એમાંને એમાં સદસા એના મ્હોંમાંથી નીચે પ્રમાણેના ઉદ્ગારો નીકળી ગયા.

કિં કરોમિ, કથમચ્છામિ, કોવેદાનુદ્ધરિષ્યતિ ॥ શું કરે ? કયાં ? જાઉં ? કાંઈ પણ આ વેદનો ઉદ્ધાર કરનાર પેદા નહિ થાય ?

આ તરફ કુમારીલ પણ આવાજ વિચારમાં ધ્રુમતો હતો. રાણીના શબ્દો યરાયર કાનમાં પડ્યા એટલે એણે રાણીને એની આંતર વેદના શમાવતો તાત્કાલિકઉત્તર આપ્યો.

માવિષીદ્ વરારોદ્ધે મહાચાર્યોઽસ્મિ મૃતલે ॥ દેવી ચિંતા ન કરો. મહાર્જી નામ ભટ્ટાચાર્ય છે અને આ પૃથ્વી પર વેદનો ઉદ્ધાર કરવાજ મહારો જન્મ થયો છે.

રાણીએ અણુધાર્યો આ અનુકૂળ જવાબ સાંભળી યુવકને ઉપર બેસાડ્યો અને પોતાની મુંઝવણ જણાવી. કુમારીને એને થોડાક પ્રશ્નાત્મક શ્લોકો શિખવાયા અને એનો જવાબ રાજા સંતોષકારક આપે તોજ એમની ઇચ્છા પ્રમાણે જૌદ્ધ ધર્મ સ્વીકારવો નહિતો રાજા વેદ ધર્મ સ્વીકારે એમ રાજાને જણાવવાની સૂચના કરી કુમારીલ વિદાય થયો. આ યુક્તિથી રાણી ફારી. રાજા એનો ઉત્તર આપી શક્યો નહિ પણ એ પછી એની પોતાની પ્રજા પણ જૌદ્ધ ધર્મમાંથી ઉઠવા માંડી.

કુમારિએ પછી જૌદ્ધ ધર્મના ખંડનાથે સાત ગ્રન્થો લખ્યા. એક દિવસ પોતાના શિષ્યોને સાથે લઈ કુમારિકા ચંપાનગરીમાં સુધન્વા દરવારમાં જૌદ્ધ ભિક્ષુઓ સાથે શાસ્ત્રાર્થ કરવા ગયો. વાદ-વિવાદમાં એણે જૌદ્ધોને હરાવ્યા. પરંતુ રાગએ ખીજ એક શરત મુકી કે પર્વતના શિખર ઉપરથી ખીણમાં ગળડે પણ શરીરને કંઈ ઇંજ થાય નહિ તો હું માનું કે એનો ધર્મ સાચો. માત્ર દક્ષીણેથી ફારી જમ તેથી એ ધર્મ સાચો હતો નથી. ચમત્કાર પણ જોઈએ. કુમારિકા એ ખીડું ઝડપ્યું. કાઈ જૌદ્ધ ભિક્ષુ એ શરતમાં ઉતર્યો નહિ. “જો વેદ પ્રમાણ હશે તો મહને કંઈજ નુકશાન થશે નહિ” એમ પ્રતિજ્ઞા લઈ એણે શિખર ઉપરથી પડતું મુક્યું. એ જીવતો રહ્યો પણ એની એક આંખને ઇંજ આવી. આ માટે જૌદ્ધોએ વાંધો લીધો હતો પણ પછી રાગએ એ સોકોને ગણ્યા નહિ; એમણે તે વખતથી વેદ ધર્મ સ્વીકાર્યો. એક આંખને ઇંજ થવા સંબંધી કુમારિકા કહેતો કે, “મડે પ્રતિજ્ઞા વખતે ‘જો’ શબ્દ વાપરેલો એ વેદ પરની અટલ શ્રદ્ધામાં ખામી યતાવનારો હતો તેથી મહને એટલી શિક્ષા થઈ. વેદ તો પ્રમાણ શ્રેષ્ઠ છેજ.”

ઉત્તર રામચરિતના પ્રસિદ્ધ શેષક કવિ શિરોમણિ ભવમૂર્તિ કુમારિકાના શિષ્ય હતા. પૂજ્યપાદ શંકરાચાર્યની સાથે શાસ્ત્રાર્થ કરનાર મંડનમિત્ર કુમારિકાનો પદશિષ્ય હતો. લગભગ ૧૦૦ વર્ષનું સંપૂર્ણ આયુષ્ય એણે ભોગવ્યું હતું. આખી જીંદગી એણે વેદધર્મનો પ્રચાર કરવામાં અને જૌદ્ધધર્મનું ખંડન કરવામાંજ ગાળી હતી. આથી પાછલી વયમાં કંઈક એમને પશ્ચાત્તાપ પણ થયેલો કારણકે જૌદ્ધો પાસેથી પોતે જે શિષ્યા તેનો ઉપયોગ એમનીજ સ્થાને કર્યો એ એમને વિશ્વાસનાત કર્યો જેવું લાગવા માંડ્યું અને પ્રાયશ્ચિત્તમાં પોતાનો દેહ પોતાની મેજેજ અગ્નિમાં વિસર્જન કર્યો હતો.

મૃત્યુ સમયે ભગવાન શંકરાચાર્ય એમને આવી મળ્યા હતા. હારીત મુનિએ વેદ લખના કર્મ માર્ગનો ઉદ્ધાર કરવાને નિમિત્તે ધાર્મિક

આ-દોલન જનતામાં જગાવવા આ યાત્રુ કુમારિલને તૈયાર કર્યો અને બીજી યાત્રુ રાજકીય સંગઠન ખાતર ઉદયપૂરના રાણાના પૂર્વપુરુષ, હિન્દુસૂર્ય, મેવાડાધિપતિ આશ્વારાવળને પણ તૈયાર કર્યો હતો.

યાત્રાના પિતા નાંઆદિત્યને ઇડરના બીજોએ મારી નાંખેલો. એ વખતે કેટલાક બ્રાહ્મણોએ બાલરાજબીજને ત્યાંથી દૂર-નાગદામાં -લઈ જઈ સંતાડ્યો હતો. બ્રાહ્મણોને ત્યાં રહી એ એમની ગાયો ચારતો હતો પણ ત્યાંય એનું ક્ષાત્ર તેજ અછતું રહ્યું નહીં.

અચાનક એક દિવસ હારીત મુનિની નજરે એ બાળક ચઢ્યો એની ભવ્ય કાન્તિ જોઈને મુનિને લાગ્યું કે આ કોઈ સાધારણ બાળક નથી. મુનિએ એને પોતાની પાસે બોલાવ્યો અને કેટલીક ધર્મની વાતો કહી. પછીથી બાપા રોજ રોજ મુનિની પાસે આવવા લાગ્યો. ધીમે ધીમે બાળકની શક્તિ અને સ્વભાવનું નિરીક્ષણ કરી મુનિએ એને ઉપવીત સંસ્કાર આપ્યો. એ સમયે મુનિએ પોતાની યોગ શક્તિથી દેવીનું આહ્વાહન કર્યું અને એની પાસેથી એક તીર અને એક ખડમ લઈ બાપાને આપ્યું.

બાળક બાપાને એક વખત ગાયો ચંરાવતાં શ્રીશંકરના દર્શન થયેલાં ત્યારથી એની શંકરમાં અટલ શ્રદ્ધા બેસી ગઈ હતી. એ શંકરની બાણી રૂપે સ્થાપના થઈ. એ એકલિંગજી તરીકે આજે પણ મેવાડના રાજકુલના ઇષ્ટ દેવ છે. ગાદીના અધિપતિ એકલિંગજીજ મનાય છે અને રાજતો એમની આજ્ઞાનુસાર, એમને નામે વહીવટ કરનાર દિવાન છે એવી એમનામાં શ્રદ્ધા છે.

બાપાની એકલિંગજી તરફની શ્રદ્ધા જોઈ હારીત મુનિએ એનામાં આ ભાવારોપણ કરેલું જે આજે કુલ પરંપરા ચાલ્યું આવે છે.

એકલિંગજીની સ્થાપના કર્યા પછી મુનિએ બાપાને ગોરક્ષ મુનિ પાસે મોકલ્યો. એ મુનિએ એને તીક્ષ્ણ ધારવાળી અદ્ભૂત તરવાર બેટ આપી. આ પ્રમાણે મળેલી લથિઆરોની પ્રસાદી, મુનિદત્ત

દિવાનપદ, અને વીરત્વ બરેલો ઉપદેશ સાંભળી આપ્પાનું ક્ષાત્તેજ ઉછળી આવ્યું. એ પોતાના મામા માનસિંહ પાસે ચિતોડ ગયો.

માનસિંહે આપ્પાને રાજસ્થાન તરફ મુશ્કેલીઓ રહામે લશ્કર લઈ યુધ્ધ કરવા મોકલ્યો આપ્પા જાત્યો. એની કીર્તિ ચારે તરફ ફેલાઈ અને મામાના મૃત્યુ પછી એ ચિતોડની ગાદી પર આવ્યો. આ આપ્પા રાત્રે હિન્દુઓનું સંગઠન કરવા ધણે પ્રયત્ન કર્યો હતો.

ધર્મબૂપણ કુમારીલ અને નીતિબૂપણ આપ્પા જેવા એ શિષ્યો મળી રહેવાથી હારીત મુનિને પોતાનું ધ્યેય સંપૂર્ણ સફળ થયેલું લાગ્યું.

[૨૦]

લોકપ્રિય મુનિ

હારિતમુનિ પછી ડગલગ ૫૦૦ વર્ષ પસાર થયા બાદ લોક-પ્રિય મુનિનો સમય આવે છે. એ વચગાળામાં ૨૬ મુનિઓ થઈ ગયા હતા. એમની કશી હકીકત હાથ લાગતી નથી.

રાજસ્થાનમાં—જેસલમેરમાં લોકપ્રિય મુનિનો જન્મ થયો હતો. એ વખતે પુષ્કરજીની પાસે સામપ્રિય નામે એક મુનિનો આશ્રમ હતો, ત્યાં જઈ ૧૬ વર્ષની હાની ઉંમરે લોકપ્રિયે સામપ્રિય પાસે ઉદાસીન ચતુર્થાશ્રમની દિક્ષા લીધી હતી. (વિ. સં. ૧૧૮૬.) એમનું બીજું નામ દેવેન્દ્ર મુનિ પણ છે.

થોડો વખત પુષ્કરજીમાં રહ્યા પછી લોકપ્રિય મુનિ ગુજરાત તદ્દલ ગયા, ત્યાં મહમદ ગિઝનીએ કરેલી સોમનાથનો દશા એમણે નગરે જોઈ. એથી એમને ઘણું લાગી આવ્યું હતું. રાજકીય અને ધાર્મિક અધઃપતન આંતરકલ્પને પરિણામેજ થયું હતું. એ કત્તલ મીટાવવા અને એકતા સાધવા એમણે ડેરડેર ઉપદેશ આપવા માંડ્યો.

(૧) ‘ઉદાસીન મંજરી’માં અને (૨) ‘ઉદાસીન ધર્મદિવાકર’ માં લોકપ્રિય મુનિ સંબંધી બે ભિન્ન ભિન્ન ઉલ્લેખ મળી આવે છે. (૧) લોકપ્રિય મુનિના સમયમાં દિલ્હીની ગાદીએ તોમરવંશનો અનંગપાદ રાજા રાજ્ય કરતો હતો. અજમેરના ચૌહાણે એના તાબામાં હતા.

તે સમયે અજમેરની ગાદી પર અજયપાળ રાજ્ય કરતો હતો વિ. સં. ૧૧૫૦ માં એણેજ ફતોજ વસાવ્યું હતું. વૃધ્ધાવસ્થામાં એણે સંસાર ત્યાગ કર્યો અને સામપ્રિય મુનિ પાસે ચતુર્થાશ્રમની દિક્ષા લીધી. અજયરાજ અને લોકપ્રિય મુનિ આ રીતે ગુરુભાઈ થયા.

અળયરાજનો પુત્ર ‘આના’ પોતાના પિતાને દર્શને આવતો ત્યારે એને લોક પ્રિય મુનિનો પણ સમાગમ થતો. પિતાના શાન્ત ચપ્પ પછી એણે લોકપ્રિય મુનિ પાસે આવવાનું ચાલુ રાખેલું.

આ લોકપ્રિય મુનિની પ્રેરણાથી આનાએ પંજગ્ય તરફથી આવતી મુસલમાનોની લશ્કરની ટુકડીઓને હરાવી પાછી કાઢી હતી.

આના પોતાની સાથે કોઇક કોઇક વખત રાજકુમાર વિસળદેવને પણ લોકપ્રિય મુનિના આશ્રમમાં સાથે લઈ આવતો. આથી કુમારને બાલપણથીજ મુનિ પર શ્રદ્ધા બેઠી હતી. કુમાર ચક્રાર હતો, અળમેરની ગાદી દિલ્હી નરેશના તાગામાં હતી એ એને ગમતું ન હતું.

એક વખત વિસળ, મુનિનો સેવામાં આશ્રમમાં હતો અને મુનિ એને બેસવાનું કહીને અરણ્યમાં ચાલ્યા ગયા. ત્યાંથી ત્રણ દિવસ સુધી પાછા ફર્યાજ નહિ. કુમાર પણ મહેલમાં પાછો ન ફરતાં આશ્રમમાંજ ગુરૂની માર્ગ પ્રતીક્ષા કરતો બેસી રહ્યો. મુનિએ એની ભક્તિથી પ્રસન્ન થઇ એને વરદાન માંગવાનું કહ્યું. કુમારે પોતાની મંગેલી તમન્ના પ્રમાણેજ ધ્વનિ કાઢ્યો. “મહારાજ દિલ્હીની ગાદી મેળવી શકું એવો આશીર્વાદ આપો” મુનિએ “તથાસ્તુ” કહ્યું.

કુમારનો ઉત્સાહ વધ્યો. ત્યાર પછી એણે દિલ્હી પર ચઢાઇ કરી હતી અને અનંગપાળને હરાવી દિલ્હીની ગાદી કબજે કરી હતી.

વિસળ દિલ્હીની ગાદી મેળવે એથી મુનિ અંતરથી એક રીતે પ્રસન્ન હતા કે એના સત્તા વધશે તેનો ઉપયોગ ધાર્મિક અને રાજકીય સંગઠન કરવામાં કર્યું પણ ભાઈ ભાઇના ગળા કાપવામાંજ વીસળની શુરવીરતાનો ઉપયોગ થતો હતો એ એમને ખાસ ગમ્યું નહતું તેથી બ્યારે તુર્કો પંજગ્ય છતી રાજસ્થાન તરફ આવવા લાગ્યા ત્યારે મુનિએ એને કહ્યું હતું, “અનંગપાલની સાથે યુધ્ધ કર્યું તેથી ત્હારા શૌર્યની સાચી કિમ્મત અંકાતી નથી. ભાઈઓ ભાઈઓમાં જીત મેળવવામાં ખરી બકાફૂરી નથી પણ બકારના દુશ્મનોને હરાવવામાંજ વીરતાની ખરી કસોટી છે.

વીશવ દેવને આ ટકાર લાગી, અને અન્ય રાજાઓને એકત્ર કરી એણે તુર્કોને મારી પંજાબ સુધી પાછા હઠાવ્યા. આ પછી થોડાજ વખતમાં વિસળદેવ ગુજરી ગયો, નહિ તો હિન્દુઓને લાભ થાત. (૨) ઉદાસીન ધર્મ દિવાકરમાં એવી હકીકત આપવામાં આવી છે કે વીસળદેવનો પુત્ર સોમેશ્વર, મુનિનો ભક્ત હતો. એનો પુત્ર પૃથ્વીરાજ પણ એ સંપ્રદાયી મુનિનો પરમ ભક્ત ગન્યો હતો. એક વખત મુનિની ગેરહાજરીમાં એ એમના આશ્રમમાં જઈ ચઢ્યો હતો. ત્યાં બીજા મુનિઓ હાજર હતા. પૃથ્વીરાજ પાછો ન ફરતાં મુનિની રાહ જોઈ ત્યાંજ રાત રહ્યો. અને બીજા મુનિઓની સેવા કરી. શોકપ્રિય મુનિએ એની સેવા ભક્તિથી પ્રસન્ન થઈ એને સ્વભાવોક્તિદ્વારા આશીર્વાદ સંભળાવ્યા એ થોડા સમય પછી ફળ્યા.

અનંગપાત્રને પુત્ર નહોતો. અને પૃથ્વીરાજ એનો દૌહિત્ર થતો હતો. તેથી અનંગપાત્રના મૃત્યુઆદ દિલ્હીની ગાદી એને મળી.

પણ આજુ ઐતિહાસિક સંશોધન પ્રમાણે તો એવી હકીકત મળે છે કે એવીરાજ નૃસિંહદેવની કન્યા કપુરદેવી સાથે સોમેશ્વરનું લગ્ન થયું હતું. પૃથ્વીરાજ એનો પુત્ર હતો. દિલ્હીની ગાદી તો વિસળદેવના વખતમાં ચૌદાણીના હાથમાં આવી હતી.

આ રીતે શોકપ્રિય મુનિએ વિસળદેવદ્વારા હિન્દુ રાજ્યનું સંગઠન કરી મુસલમાનોના આક્રમણથી ભારતવર્ષને ગચ્ચારી બેચા બનવું ક્યું હતું.

[૨૧]

અવિનાશી મુનિ

લોકપ્રિય મુનિ અને અવિનાશી મુનિની વચમાં ૧૬ મુનિ થયા છે.

અવિનાશી મુનિનો જન્મ સોળમી સદીમાં અજમેરમાં એક વિદ્વાન બ્રાહ્મણને ઘેર થયો હતો. ન્હાનપણથીજ એમને વિદ્યાપર સારો પ્રેમ હતો. થોડા સમયની અન્દર એમણે વેદ-વેદાંગનું જ્ઞાન મેળવી લીધું હતું. જીવન અને મૃત્યુના જટિલ પ્રશ્નોનું મંથન વારંવાર એમના મનમાં ચાલતું. કથાથી એમનું સમાધાન થતું નહિ.

એક દિવસ ફરતાં ફરતાં પોતે આણુ પર્વત ઉપર જઈ ચઢ્યા. ત્યાં એમને વેદમુનિનાં દર્શન થયાં. લૌકિક પારલૌકિક ઘણા પ્રશ્નોની એમની સાથે એમણે ચર્ચા કરી. આમાં એમનું મન કંઈક સંતોષ પામ્યું અને તે દિવસથી એ ત્યાંજ રહ્યા. ત્યાર પછી ૨૪ વર્ષની ઉંમરે વિ. સ. ૧૫૩૮ માં એમણે વેદમુનિપાસે ઉદાસીન ધર્મની દિક્ષા લીધી (ઉદાસીન ધર્મ રતનાકર.)

ઉદાસીન મંજરીમાં એમના સંગ્રંધી નીચે પ્રમાણે ઉલ્લેખ છે. આણુ ઉપર ફરતાં ફરતાં એક અમિકુંડના અવશેષો મુનિની દષ્ટિએ પડ્યા. કહે છે કે પહેલા વેદવિદ્ બ્રાહ્મણોએ શ્વેચ્છોથી આર્યાવર્તનું રક્ષણ કરવા માટે અત્રે યજ્ઞ કરીને પરમાર, સોલંકી, પરિહાર અને ચૌરાણુ એ ચાર વીર ક્ષત્રીય વંશો ઉત્પન્ન કર્યા હતા.

આ કુંડના દર્શનથી એમનું મન વિચારા વમળે ચઢ્યું: “હું પણ બ્રાહ્મણ છું, હાલ પણ પાછી ભારતવર્ષની સ્થિતિ પૂર્વવત્ત થઈ રહી છે. શ્વેચ્છો એને પદદક્ષિત કરી રહ્યા છે. શું હું વીરક્ષત્રીઓ પેદા કરી ન શકું? તો પછી મહારા જીવનનો અર્થ શો?”

ધણા પરિભરને અન્તે એમને લાગ્યું કે, “ મહારા પૂર્વજ વેદજ્ઞોની માફક હું યોગ્યજાતી, યજ્ઞનારાયણની કૃપા સંપાદન કરી વીરક્ષત્રીયો પેદા ન કરી શકું તેમજ, પણ મહારા પિતાનું જીવન તો હું મહારા દેશના અને મહારા જાતિના રક્ષણ અર્થે આપી શકુંજ અને આપીશ.”

આ પ્રમાણે વિચારી આ જીવન બ્રહ્મચારી રહી જનસેવા કરવાનાજ નિર્ણય પર એ આવ્યા. એવામાં એમને વેદમુનિનાં દર્શન થયાં. અને એમની પાસે એમણે દિક્ષા લીધી.

ત્યાર પછી હિન્દુધર્મના રક્ષણ માટે એમણે ચારે તરફ બ્રમણ કરવા માંડ્યું. ફરતાં ફરતાં પંજાબમાં આવી પહોંચ્યા. ત્યાં એમને વેદીક્ષત્રીય કુમારશ્રી ચન્દ્રજીની મુલાકાત થઇ. પ્રજામાં વૈદિક ધર્મનો પ્રચાર કરવા એ એમને યોગ્ય અધિકારી મળી આવ્યા. એમનું જીવન ચરિત્ર વાંચતાં જણાશે કે એમણે પરધર્મમાં વંટલાઈ જતાં હિન્દુઓનેજ માત્ર સ્વધર્મમાં વાળ્યા નથી પણ કેટલાક મુસલમાનોને પણ હિન્દુ ધર્મ પ્રેમી બનાવ્યા છે.

અવિનાશી મુનિ પાસે એક વાર સંગ્રામસિંહ આવી ચઢ્યો. રાજ્ય મળતાં પહેલાં બાઇઓના ત્રાસને લીધે સંગ્રામસિંહને વનમાં રખડવું પડેલું તે ગાળામાં એને મુનિ સાથે મુલાકાત થઈ હતી. મુનિએ એને ક્ષાત્રધર્મનો ઉપદેશ આપી ખૂબ ઉત્તેજિત કર્યો. પિતા અને બાઇઓના મૃત્યુને પરિણામે ચિનોડની ગાંડી સંગ્રામસિંહને મળી અને એ પ્રજાનો પ્રિય રાજા બન્યો.

વિ.સં. ૧૫૭૬ માં અવિનાશી મુનિ અમરનાથની યાત્રા કરીને પાછા ફરતા હતા તે વખતે મોગલ સમ્રાટ જાગર સિન્ધુ નદી ઓળંગી બેરા સુધી આવી પહોંચ્યો હતો. દેશની આ પરિસ્થિતિ જોઈ એક પણ પણ થોડા વિના અવિનાશી મુનિ રાજસ્થાન પહોંચ્યા, રાણા સંગે બધા રજપૂતોનું સંગઠન કરી જાગરની રક્ષામે થવાની તૈયારી કરી. પણ વિધાતાની ગતિ મડન છે, રાણા-

સંમનો કાર્યકર, વિશ્વાસુ દુત, શિલ્પકલિય પુટયો અને રાજપુતોની બધી ખાનગી યોજનાઓ શત્રુને સમજવી આવવા લાગ્યો. પરિણામે રાજપુતોની હાર થઈ અને સણા સંમ મરણ પામ્યો.

સણાના મરણ પછી મુનિને રાજકીય હીલચાલ આમળ ચત્રાવવાનું કાવ્યું નહિ એટલે મેઠપૂર્વક એ પાછા આબુ પર ચાલ્યા ગયા અને અત્તલીન થતાં સુધી ત્યાંજ રહ્યા.

श्री यन्द्रमहाभुनि

श्रीचन्द्रदेवो मुनिराजमान्यः ।
 श्रेयः प्रदानात् प्रथितो वदाम्यः ।
 दिग्वृन्दं विस्तारि यशो वितानात् ।
 भूचक्रं बालं विशदं वितेने ॥

आचार्ये वसनं वने निवसनं तुय्याश्रमाद्वारणम्,
 स्मार्त्तानां च मिथः विवादहरणं श्रीपंचदेवार्चनेम् ।
 शाक्तानां शमनं विधर्मिदमनं राजारणोत्सादनम्,
 श्री श्रीचन्द्रमुने विशुद्धचरितं भव्याय भूयाद् भृशम् ॥

ઉદાસીનાચાર્ય પરમ ધર્મોદ્ધારક શ્રી ચન્દ્રમહામુનિનો જન્મ તલવંડી ગામમાં શ્રી નાનકદેવજીનાં ધર્મપત્ની શ્રી સુલક્ષણા દેવીની પાવન કુક્ષીથી વિ. સં. ૧૫૧૫ ના ભાદરવા સુદ નોમને દિવસે થયો છે.

આ તલવંડી ગામ લાડોરની પશ્ચિમે ૩૦ ગાઉ ઉપર આવેલું છે. હમણાં એ ગામ નનકાથી ઓળખાય છે.

કેટલાકનું માનવું એવું છે કે શ્રી ચન્દ્રમહારાજનો જન્મ સુલતાનપુરામાં થયો હતો. પણ એ હકીકત ખરી નથી. મહારાજને નાનકીઆઇ નામે ખુવા (કાંઈ) હતાં. એમને મહારાજ ઉપર ઘણોજ ભાવ હતો. એમનું સાસરું સુલતાનપુરામાં હતું. જન્મ્યા પછી એ ત્રણ દિવસમાં મહારાજનું એક ચિત્ર ખેંચવામાં આવ્યું હતું. એ ચિત્ર નાનકીખુવા પોતાને સાસરે લઈ ગયાં હતાં. એ રીતે ત્યાં મહારાજ-શ્રીનું આલ્પચિત્ર સ્થાપિત થયેલું હોવાથી મહારાજશ્રીનો જન્મજ સુલતાનપુરામાં થયો હશે એવી બ્રાન્તિ પેદા થઈ હોવી નેમ્મ.

દરેક અવતારી પુરૂષોને માટે બને છે તેમ શ્રી ચન્દ્રજીએ પોતે જન્મ પહેલાં માતાને શિવ સ્વરૂપે દર્શન દીધાં હતાં. શ્રી. નાનકદેવ અનન્ય શિવ ભક્ત હોવાથી શિવે એમને ત્યાં પુત્ર થઈને અવતરવાનું એમને વરદાન આપ્યું હતું. જ્યારે શ્રી ચન્દ્રજીનો જન્મ થયો ત્યારે માલા ભરમ વિભૂષિત એમને નેમ્મ આપેલા વરદાન પ્રમાણે સાક્ષાત્ શ્રી શંકરજી પોતાને ત્યાં પધાર્યા છે એમ નાનકજીને લાગ્યું. અને વધારાં લઈને આવેલી જઈને નાનકીઆઇને એમણે એજ કંઈ કે જગતમાં એજ પુરુષો પોતાના ભાવિ લક્ષ્ય સૂચક ચિન્હો સાથે જન્મ્યા છે. એક સૂર્ય-કુંતા પુત્ર કર્ણ અને બીજો આ આપણો બાળક.

જન્મ પછી દ્વાદશ કાઠવા માટે જ્યોતિર્વિદ હરદયાળુ શર્માને બોલાવવામાં આવ્યા. એમણે બાળકની કુંડળી બનાવી અત્યંત ઉત્કંઠા પૂર્વક કુટુંબીજનોને દ્વાદશ સંબળાવ્યો.

“ખરેખર મહેને આ આળકના પ્રલભાવ જોતાં ઘણોજ આનન્દ થાય છે. એનામાં દિવ્યશક્તિઓ ભરેલી માત્રમ પડે છે. એ વિશ્વ-વિખ્યાત થશે. દીર્ઘાયુ ભોગવશે. સંસારી જીવન નહિ ગાળે. આજીવન અલ્પચારી રહી જાતિ અને દેશની સેવા કરશે શેવ-વૈષ્ણવોનો કસલ મટાડશે. તાંત્રિકોનો અનાચાર દૂર કરશે અને સમાનભાવે પંચદેવોપાસનાનો પ્રચાર કરશે. શ્રોતયજુર્થાશ્રમનો પુનરુદ્ધાર કરશે. એના પ્રયાસથી ઘણા ધર્મોપદેશકો બહાર આવશે અને મુસ્લીમ ધર્મને નાશુદ્ધ કરવા માંડશે. ઘણા વીરો એ પેદા કરશે કે જેમના દ્વારા મુસ્લીમ સસ્તનત નાશુદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન થશે. આલક કોઈ અસાધારણ વ્યક્તિ છે.”

આલકનો આ પ્રમાણેનો ફલાદેશ સાંભળી કુટુમ્બીજનોના હાર્ષનો પાર રહ્યો નહિ.

મોટાપણના એમના વર્તનના બધાં પ્રાથમિક ચિન્હો એમની આત્માવસ્થામાંજ એમનામાં જણાઇ આવતાં હતાં **આત્માવસ્થા** એમનું મુખાર્વિન્દ હમેશાં હસતું હતું. જગતથી થાકેલાં અને દુઃખી માણસો એમના દર્શન માત્રથી ઘડીભર સંતુષ્ટ દુઃખ વીસરી જતા. એમને યોગ્યતા અને રમવા કરતાં નિરીક્ષણ કરવાની ટેવ બહુ હતી. મિત્રોને એ બહુ વ્હાણા હતા. એમના ઉચ્ચ ચારિત્ર્યથી અન્ય આલકોમાં એ વિશિષ્ટ વ્યક્તિ તરીકે તરી આવતા. બીજા આળકોને ગિબલ્સ બાપા બોલતા કે ગમે તેવી રમતો રમતા એ અટકાવતા. ઉંચી રમતો શીખવતા. રમતમાં ને રમતમાં એ મિત્રોને લામ મંદીરોમાં જતા અને એ રીતે એમનામાં શ્રદ્ધા પેદા કરતા. કદિ કદિ જંગલોમાં પણ જતા. એવું એ ઘણીવાર કરતા. ત્યાં બધાને રમવાની બહુ મજા પડતી હોય ત્યારે એ ક્યાં કોઈ એક જાડની નીચે ચુપ ચાપ નેત્ર બંધ કરી બેઠા હોય ! મોડે સુધી કોઈ ઘેર ન જાય એટલે માતાઓનો જીવ ઉંચો થાય, એ શોધવા નીકળે. શ્રીચન્દ્ર આ સર્વનું કારણ છે એમ લામવાથી

ધણી માતાએએ પોતાના બાળકોને એમની સાથે રમવા જવાની પણ મનાઈ કરી હતી.

ઉદ્ધસીન મંજરીમાં શ્રીચન્દ્ર મહારાજ સંબંધી કેટલીક ચમત્કારિક વાતો જણાવવામાં આવી છે.

એક વખતે એક બિશુકને એમણે કોહારમાંથી મુડી ભરીને ચણા લાવીને આપવા માંડ્યા. બિશુક શેતા સંકેતોએ કેમકે એને એ મોતી જણાયા. જ્યારે માતાના જોવામાં એ આન્યું ત્યારે એમણે બિશુકને એ કાંઈ શેવાની આજ્ઞા કરી અને બાળકના જીવનનું એ અદ્ભુત લક્ષણ જોઈ માતા ખૂબ ઉદ્વિગ્નિત બની.

એક વખતે મિત્રો સાથે શ્રીચન્દ્રજી બહુ ગાઢા અરણ્યમાં ચાલ્યા ગયા. ત્યાં એક ગુફામાં સિંહ રહે છે અને ચમત્કારિક એણે ધણા માણસો ના જન લીધા છે એવી ઘટના રજૂ બાળકોને ખબર હતી તેથી એમણે મહારાજને આગળ ન વધવા ધણું સહમગ્ન્યા પણ એમણે માન્યું નહિ. અને સિંહની ગુફા તરફ ચાલ્યા કપું. બાળકો બહીકના માર્યા પાછા ફર્યા અને ઘેર જઈ એની માતાને સર્વ હકીકત કહી. ઘરમાં બધાના જીવ ઉડી ગયા. થોડી વારમાંતો આખા ગામમાં એ વાત ફેલાઈ ગઈ અને ગયે હાલાકાર થઈ ગયો.

ભગવાન શ્રીચન્દ્રજીના પિતામહ કલ્યાણરાયજી આ વાત સાંભળી, ગામના જમીનદાર રાયજીવારની પાસે દોડ્યા. એમણે શ્રીચન્દ્રમહારાજના અદ્ભુત વર્તન વિષે સાંભળેલું તેથી એમને એમના તરફ પહેંચેથી પ્રેમ તો હતોજ તેમાં આ હકીકત સાંભળી એટલે જાને હથિયારબંધ પોલીસની ટુકડી લઈ શ્રીચન્દ્રજીને શેવા ગયા. પણ ત્યાંતો દેખાવ જોઈને તો છાતીજ ખેસી ગઈ. બાળક શ્રીચન્દ્રજી સમાધિમાં એહા હતા. એમના ચરણ પાસે સિંહ આંખો બંધકરીને પડ્યો હતો. સાપ ગળાની

આપુ આપુ વીંટળાતો હતો અને એક સાપ ડાળા હાથ પર ગુંચ-
ળુંવળીને લટકી રહ્યો હતો.

રાયબુઝારની સ્થિતિ કફોડી થઈ પડી. એ આગળ વધી શક્યા
નહિ. પાછા ફરવામાં પણ મન માન્યું નહિ. ન તો સિંહને મારી શકાય
એમ હતું, કિકર્તવ્ય વિમૂઢ થઈને જેમના તેમ અધાં ઉભા રહ્યા.
ભગવાનની સમાધિ છુટી અને એમણે રાયબુઝારને પોતાની પાસે
બોલાવ્યા એટલે આરને રહીને બંને સર્પો અને વનરાજ પોત
પોતાને સ્થાનકે આડ્યા ગયા. રાયની ઇચ્છાથી ભગવાને એને ત્યાં
શાસકના ધર્મો રહમજીવ્યા. આ વખતથી રાયબુઝારે આત્મક
શ્રીચન્દ્રજીને પોતાના ગુરૂ માન્યા. અને આ પ્રસંગ પછી અધાં
સગાં સગાંધીને પણ શ્રીચન્દ્રજીની અસાધારણ શક્તિની ખાત્રી થઈ.

ભગવાન જ્યારે સાત વર્ષના થયા ત્યારે એમના નાનાજી
(માના આપ) એમને અને એમનાં માતા સુલક્ષણા
મોસાળ પ્રયાણ તેમજ ન્હાનાભાઈ કદમ્બીચન્દ્રને પકડ્યો લઈ ગયા.
ત્યાં એ નોકરી કરતા હતા. રાયબુઝારને ભગવાન
પર એટલો ગમે પ્રેમ બંધાઈ ગયો હતો કે એમનું મુખાર્ચિન્દ્ર જોયા
વિના એમનાથી એક દિવસ પણ રહી શકતું નહિ. ભગવાન જ્યારે
મોસાળ ગયા ત્યારે એમણે એમનું ચિત્ર દોરાવી પોતાની પાસે
રાખ્યું હતું.

મોસાળમાં ભગવાન ત્રણ વર્ષ સુધી રહ્યા. ત્યાં પણ એમનાં
રૂપ ગુણ અને શિક્ષાપ્રદ મનોહર વાણીથી સર્વે મુગ્ધ થઈ ગયા
હતા. ન્હાનું શું મિત્રમંડળ પણ એમણે ત્યાં જમાવ્યું હતું. અધાને
એ ગાંધોચિત ઉપદેશ આપતા હતા. એની રીતે એક વખતે ઉપદેશનું
કામ ચાલતું હતું તે વખતે નરહીન નામે એક મૌલવી ત્યાં આવ્યો. એણે
સર્વ ગાળકોને પૂછ્યું કે અહીં શું થાય છે? ગાળકો કહે, “હરિ કથા”.

મૌલવીએ ભગવાનને પૂછ્યું, “હરિ ત્વમે કોને કહે છે?”

“નેને આપ ભોક રહીમ કહો છો તેનેજ અમે હરિ કહીએ છીએ”

“અમે રહીમ ક્રને કહીએ છીએ ? ત્હમે શું ધારો છો ?”
નરદીને પૂછ્યું.

“પ્રાણીમાત્ર તરફ રહમદાલી-દયા દાખવનારને ત્હમે રહીમ કહો છો. એજ પ્રમાણે દયાદષ્ટિથી પ્રાણીમાત્રના પાપોને હરણ કરનારને અમે હરિ કહીએ છીએ,”

“કૃષ્ણર ન્યાયી છે કે અન્યાયી ?

“ન્યાયી. દરેકને પોત પોતાના કર્મનું ફળ આપે છે.”

મૌલવીએ હવે કસોટી કરવા માંડી, “ઓહ ! મહારાજ આ તો ત્હમે પરસ્પર વિરોધી વાત કરી. જે ન્યાયી હોય તે દયાળુ હોઈ શકે ખરો ? ન્યાયમાં નિષ્કુરતા દાખવવી પડે છે. દયાળુ કોઈને દુઃખી બેઠ શકતો નથી. દયા અને ન્યાય એ બન્ને વિરોધી વૃત્તિઓ છે તે એકજ વ્યક્તિમાં શી રીતે ઘટે ?”

“પરમાત્મામાં ઘટે છે. એ સાધારણ જનતા માટે ન્યાયી છે. ભક્તને માટે દયાળુ છે એટલુંજ નહિ પણ પોત પોતાનાં કર્મના ફળ ભોગવાવરાવી માણસને એ આસ્તે આસ્તે ઉંચે ખેંચે છે એ એમની દયાળુતા જ છે.”

બાલકની અપૂર્વ સમજની મૌલવી પર બહુ સારી અસર થઈ. તે દિવસથી કેટલાક મુસલમાનો પણ મહારાજશ્રી તરફ માનદષ્ટિ રાખતા થયા.

દિન પર દિન એમની ખ્યાતિ ચારે તરફ ફેલાવા માંડી. એક વખત એ સાંભળીને પંડિત વિષ્ણુદાસ વૈષ્ણવ પોતાની શિષ્ય મંડળી સહિત મહારાજના દર્શનાર્થે પકળો આવી પહોંચ્યા. મહારાજ એ વખતે ઘેર હતા નહિ. જંગમમાં આસ્થા ગયા હતા. પંડિતો પણ અધિરા થઈ એમની વનલીલાના દર્શન કરવા પાછળ વનમાં ગયા.

સાથમાં પ્રાપ્તિ જનતા પણ ગઈ. ભગવાત સમાધિમાં બેઠા હતા. બધાએ દર્શન કર્યો. સમાધિ છુટી એટલે પ્રણામ કરી મંડળી બેઠી અને આજ્ઞા મળતાં હરિ ચર્ચા શરૂ કરી,

પંડિતજીએ પૂછ્યું, “ઈશ્વરને અપ્રિય શું છે?”

“કૃતઘ્નતા અને અભિમાન.”

પંડિત-“નરક પ્રાપ્તિ થવાનાં કારણ શાં?”

ભગવાન-“કામ, ક્રોધ અને ભેદ એ ત્રણ નરક પ્રાપ્તિ કરાવે છે.”

પંડિત-“ત્વરાથી સમાધિ સ્થિતિ પર પહોંચવા શું કરવું જોઈએ?”

ભગવાન-“પ્રણવનો જાપ અને ઈષ્ટ ચિંતન”.

પંડિત-“અવિદ્યાના નાશ માટે શું કરવું?”

ભગવાન-“સાંસારીક વિષયોમાં દોષ દર્શન, સાધુ સંકિતઓનું અનુશીલન, અહર્નિશ ભગવદ્વાચન અને આત્માવલોકન.”

પંડિત ભગવાનના આ અતિ ટુંકા પણ મુદ્દાસરના હૃદયગ્રાહી હિતરથી ખુબ સંતુષ્ટ થયા. ત્યાં શ્રીતાવર્ગમાંથી* મુખદક્ષણ નામના એક ભકતે પ્રશ્ન કર્યો.

“વીર કોને કહી શકાય અને ઈશ્વર પ્રાપ્તિનો માર્ગ કયો?”

“જો કામ રૂપી શત્રુને જીતે તે વીર. સતસંગતિ, ગુરુસેવા, અને ગુરુપદિષ્ટ મંત્રનો નિરંતર જાપ એ ઈશ્વરપ્રાપ્તિના મુખ્ય સાધનો છે.”

જનને પંડિતોના ચિત્તનું સમાધાન થવાથી એમણે ભગવાનની ખુબ સ્તુતિ કરી અને પછી ઘેર જવાની રજા માંગી.

* સુખદક્ષણ સુજ્ઞતાનપુરના શાસક નવાજ દોસ્તખાંના એક કર્મચારી હતા.

અધા મયા-તોય-શ્રીચન્દ્ર મહારાજ તો ત્યાં મોડા સુધી રોકાયા-
ધેર નહિ જવાથી માતામહને ચિંતા થઈ અને જ્યારે એ ધેર ગયા
ત્યારે એમને ખૂબ હપકો આપ્યો. આમ તેમ રખડવા કરવાને બદલે
કંઈ કામ શીખવાની વ્યવહાર કુશળ સૂચના કરી. એમને લીધે
એમની માતાને પણ બે શબ્દો સાંભળવા પડ્યા;

“જે બહેન! આ ફીક ન કડેવાય એતો નાદાન છે પણ તું જે
રોકતી નથી? આમ આખો વખત જંગલમાં રખડવા કરે તે સાફ
કડેવાય? મહારો વિચારતો હવે એની સમર્પણ કરી નાંખવાનો છે.
પણ આમ વારંવાર અરણ્યમાં ન્હાસી જાયછે એવી વાતની બધાને
ખબર પડી ગઈ છે એટલે ઠાઠ દેતાં પણ વિચાર કરે ને?” માતાએ
કહ્યું, “પિતાજી એ બાળકની આપ ફીકર ન કરો. એ ઠાઠ સામાન્ય
બાલક નથી. વનમાં જવાથી એને ઠાઠ પણ પ્રકારની હાની નહિ
થાય. એના સગપણના તો આપ કશી ખટપટ કરશોજ નહિ. એ
સંસારમાં પડવાનો નથી.”

માતામહને આ બધું કંઈ ફીક લાગ્યું નહિ. એવામાં જુવા
(ફીક) નાનકી બાઈ એમના પતિ જયરામ સાથે ત્યાં આવી પહોંચ્યાં.
આઠેક દિવસ ત્યાં રોકાઈ મહારાજને એ પોતાની સાથે સુલતાનપુરા
લઈ ગયા. થોડો વખત મહારાજ ત્યાં રહ્યા પછી માતાના બોલાવ-
વાથી પાછા પકળો આવ્યા.

આ તરફ તલવંડીમાં જન્મનના દાદીમા તૃપ્તાબાઈ હતું
હયાત હતાં એમને ઝાળકો વિના ગમતું નહિ. કારણ એમના પુત્ર
નાનકજી તો પહેલેથી ત્યાગી થઈ ચાલ્યા ગયા હતા. ઘરમાં શ્રીચન્દ્ર
અને લક્ષ્મીચન્દ્ર આ બે બાળકો સિવાય કંઈ હતું નહિ અને એ
પણ એમને મોસાળ ગયા એટલે દાદીમાનું મન બહુ અધીરું થવા
લાગ્યું. અને એમને બીજાકુલ મન્યું નહિ આથી એમના દાદાજી
કલ્યાણરાયજી બે બાઈઓને સેવા એમને મોસાળ ગયા અને મુલ્ય-

નહીનું મન મોકલતાં કચવાતું હતું છતાં લઇ આવ્યા. દારીમાને ખાણકો જોઇ ખૂબ આનન્દ થયો. મહારાજના અરણ્યપ્રેમ સંબંધી હકીકત સાંભળી ત્યારે એમનું પુત્ર વિજેગથી શંકાશીલ થયેલું હૃદય વધારે શંકાશીલ થવા માંડ્યું.

એમના ભાઈ લક્ષ્મીચન્દ્ર આખો વખત મહારાજની સાથે જ રહેતા હતા. એમના પર એમનો ઘણો પ્રેમ હતો.

આ સમયે ભગવાનની ઉંમર ૧૧ વર્ષની થઇ હતી. કલ્યાણુ-રાયજીએ હરિદ્યાળજીને હાથે એમને યજ્ઞોપવીત યજ્ઞોપવીત અને અપાવ્યું અને પંડિતજીને ત્યાં વિદ્યાભ્યાસ કરવા વિદ્યાભ્યાસ ખેસાડ્યા. એક બે દિવસમાંજ એમની પાસેથી એમણે અક્ષરજ્ઞાન મેળવી લીધું, પછી ગીતાજી શિખવા માંડ્યાં. એમની અહણ શક્તિથી પંડિતજી એમના પર બહુ પ્રસન્ન રહેતા હતા અને પાઠશાલાના સમય ઉપરાંત પણ એમના અભ્યાસ તરફ ધ્યાન આપતા હતા.

પંડિતજીની પાસેનું શિક્ષણ સમાપ્ત થયા પછી ઉચ્ચ શ્રેણીનું સંસ્કૃત શિખવા એમને બહાર જવાની જરૂર હતી પણ કલ્યાણુરાયજીની ઇચ્છા એમને બહાર સંસ્કૃત શિખવા ન મોકલતાં તે વખતની જરૂરિયાત પ્રમાણે રાજભાષા શિખવાડી કંઇક ધંધે લગાડી લાગ કરી સંસારમાં જોડી દેવાની હતી.

પંડિતજીએ સંસ્કૃત માટે ભક્ષામણ કરી જોઇ પણ પિતામહની લાગણી, કૌટુંબિક મુક્કેલીઓ અને વ્યવહારિક દલીલો સાંભળી એ ચુપ રહ્યા.

આ તરફ દાદાજીની બધી હીલચાલ મહારાજ સહમત ગયા હતા. એમને પેટને માટે રાજભાષા શિખવી ન હતી, લગ્ન કરી સંસારમાં પડવું ન હતું પણ અધ્યાત્મજ્ઞાનમાં મદદ રૂપ થઈ પડે માટે આગળ સંસ્કૃતનો અભ્યાસ વધારવો હતો. ત્યાર પિતામહની

ધૃષ્ટિ વિરૂધ્ધ ઉચ્છ્રંખત પગકું ભરવાની ધૃષ્ટિ ન હતી. એમના મનમાં ખૂબ મન્યન ચાલ્યું. કંઈ રસ્તો સુઝે નહિ. આ કટોકટીની પણ હતી. અહીંથીજ જીવનને આ કે પેન્ને માર્ગે ધસકાવવાનું હતું પોતાની ધૃષ્ટિ અરણ્યની હતી. વડીલનો પ્રેમ નગર માટે હતો. શું થાય? કોણ એમાં સહાય કરે? આખરે તૃપિત હૃદયને શાન્તિ આપનાર વીરડી સમી માતા સાંભરો.

મૌલવી પાસે રાજબાયા શિખવા ખેસતાં પહેલાં માતાને મળવાની એમણે પિતામહ પાસે ધૃષ્ટિ દર્શાવી. એમણે એમને મોસાજ મોકલી આપ્યા. કિશોર શ્રીચન્દ્રજીએ પિતામહની ધૃષ્ટિ, પોતાની વિરક્ત મનોદશા તથા અભ્યાસ માટે બકાર જવાનું મન આ બધું પ્રેમની સાક્ષાત્ પ્રતિમા અને અશરણુશરણુ સમી માતા આગળ વ્યક્ત કર્યું. માતાએ બાળકને જવાની જગ આપી. ત્યારથી શ્રી ચન્દ્રજીના પિતાજી નાનકદેવજી પરદેશ ચાલ્યા ગયા હતા ત્યારથી સુઝક્ષણ દેવી ધર્મચિંતનમાંજ પોતાનો ધુરસદનો તમામ સમય ગાળતાં હતાં. સંસાર પરથી એમનું મન બીલકુલ ઉડી ગયું હતું. અંતઃકરણ રૂઢિક જેવું સ્વચ્છ અને સમાહિત થઈ જવાથી એમનામાં સાંસારિક એહ રહ્યો ન હતો. પોતે જે માર્ગને ચિંતી રહ્યાં હતાં એજ માર્ગે પુત્ર જાય છે એથી એમને ઘરો આનન્દ થયો અને ખુશાથી જવાની રંગ આપી.

પિતામહ કલ્યાણરાયજી કરતાં માતા સુઝક્ષણદેવીનો ભગવાન પ્રત્યેનો પ્રેમ જરીયે ઓછો તો ન જ હોય એ માનવહૃદયનો વિચાર કરીએ તો સ્મરજી શકાય તેવું છે. જાન્યેય આજીવન ઉદાસી, દિન્ય પુત્રના પ્રેમમાં મુગ્ધ હતાં પણ જાન્યેયનાં દષ્ટિગિન્દુમાં મહાન તકાવત હતો. પિતામહ એમને સંસારમાં જોડી એમનું કલ્યાણ, સુખ અને પોતાની શાન્તિ ધૃષ્ટિ રહ્યા હતા ત્યારે માતા એ નમ્બર પદાર્થોથી યર અવિનાશી વસ્તુની પ્રાપ્તિ તરફ ધસતા પુત્રને એ માર્ગેજ જવા દેવામાં સર્વનું કલ્યાણ સ્મરજી રહ્યાં હતાં.

આ સંજ્ઞાથી ઉદાસીન પ્રબોધમાં એક ખીજી પણ કથા છે.
 (૨) ભગવાનની હિમર આડેક વર્ષની હતી. માતામહને ત્યાં રહેતા
 હતા એવામાં ભાઈ લક્ષ્મીચંદ્રને લઈ પોતે ડાઘ એક જંગલમાં
 આસ્યા ગયા. સાંજ સુધી આમતેમ કર્યાં કર્યું. ભાઈને લાગ્યું કે કંઈ
 રસ્તો ભુલ્યા છે પણ હતું કંઈ ખીજુંજ. ભગવાનના મગજમાં તે
 સંસાર બન્ધનમાંથી છુટવાનો વિચારજ આદ્યા કરતો હતો. બહુ
 મોડું થયું. ભોજનનો સમય થઈ ગયો. બેમાંથી એકકેય ઘેર ગયા
 નહિ તેથી સર્વ કુટુંબીજનો ચિંતા કરવા લાગ્યા. માતામહ એમને
 શોધવા નીકળ્યા. સાથે ઘણા માણસો રાખેલા. ઘણી શોધ કરી
 પણ ક્યાંય પત્તો લાગ્યો નહિ. પત્તો લાગે પણ કેરી રીતે? ખરા
 ખેવાયા હોય તો ને? ઇરાદાપૂર્વક સંતાઈ રહ્યા હતા એટલે શ્મ
 રીતે મળે? માતામહ અને મંડળી ચિંતા કરતી થાકીને ઘેર ગઈ.
 એટલે અહીં બન્ને ભાઈઓએ આખી રાત એક ઝાડ નીચે વીતાવી
 ભાઈ લક્ષ્મીચંદ્રને તો કકડીને ભુખ લાગેલી. જંગલમાં ખીજું
 ખાવાનું તો ક્યાંથી લાવે? આમ તેમ કરીને થોડા ખોર વીણી
 આપ્યાં અને તે વડે થોડી ઘણી કુધાની નિવૃત્તિ કરી.
 કુટુંબીઓને લાગ્યું કે ચોકકસ ડાઘ હિંસક પ્રાણીઓએ એમનો ભોગ
 લીધો હશે. હવે શું થાય?

એવામાં શિષ્ય મંડળ સહિત અવિનાશી મુનિનો મુકામ એ
 તરફ હતો. એ સિદ્ધ યોગી છે એવી શ્રોત્રીની માન્યતા હતી. ઘણા
 માણસો એમના દર્શનાર્થે એમના સ્થાને આવતા. વ્હાણું વાયું
 એટલે ભગવાનનાં નાનીમા (માતામહી) પોતાની પુત્રી સુલક્ષણાદેવીને
 સાથે લઈ મુનિની પાસે ગયાં અને પોતાનું દુઃખ સવિસ્તર નિવેદન
 કર્યું, મુનિ મહારાજ! હું દુઃખી અબળા આપના શરણમાં આવી છું
 આ મહારી પુત્રી છે. મહારાજના ક્રોધાંક વખતથી ઘર છોડીને આદ્યા
 ગયા છે. સ્વામીવિદ્યાગીની પુત્રીનું એકલવાયું, એશિઆણું જીવન
 જોઈ મહારાજ જીવ નિરંતર બડકે ગમે છે. આપ જેવા સન્ન મહાત્માની

કૃપાથી સુકા રણમાં વીરડીસમા એને એ જાળકો છે એમને જોઈને શાન્તિવાળી બેઠાં હતાં પણ કાલના એ પણ જડતા નથી. શું થયું હશે? કંઈક કંઈક અમંગળ શંકા ઉઠે છે. મહારાજ ! એજ અમારા જીવનાધાર છે. અમને એમનો પત્તો ખતાવો. આપ યોગી છો આપથી કંઈ અભિપ્રાય નથી, આપ જે એટલી કૃપા કરશો તો આપનો ઉપકાર અમે કદિ જીવીશું નહિ.”

આ વૃદ્ધ સ્ત્રીની દુઃખભરી કથની સાંભળી મુનિ મહારાજ હરથા “માતાજી ગભરાશો નહિ. જાળકો જ્યાં હશે ત્યાં કુશળ હશે અને આપની પાસે આવી જશે પણ એ ક્ષેમકુશળ આપને મળે પછી આપ અમને અર્પણ કરી દેશોને ? ”

નાનીમા અ પ્રસંગ માટે તૈયાર ન હતાં. એ કંઈજ બોલ્યાં નહિ, બોલી શક્યાં નહિ પણ તરતજ સુલક્ષણાદેવીએ જવાબ આપ્યો. “ભગવન ! આ બે જાળકોજ શા માટે ? અમે બધાજ આપને રાંરણે છીએ. આપું જગત આપનું છે. જાળકો તો મૂળથી આપના છેજ. અમે વળી આપનાર કોણ ? જાળકો આવશે કે તરત આપની પાસે મોકલી આપીશું. ”

પ્રેમ અને આશાભરી યુવાન વત્સલ માતાના આવા ત્યાગમય વચનો સાંભળી મુનિ મહારાજ પ્રસન્ન થયા એટલે પ્રસંગાનુસાર સુલક્ષણાદેવીએ સત્ય હકીકત રજુ કરી, — “મહારાજ આપને એક વાત પુછવાની ઇચ્છા છે. મહારાજ રવામી પડેલેથી જ વિરકતવૃત્તિના હતા. મહામુનિ સંતરેણ પાસે એમણે દિક્ષાની ઇચ્છા પ્રગટ કરેલી પણ સંતાન થયા પહેલાં એમણે એમને દિક્ષા આપી નહતી તેથી આ બે જાળકોના જન્મ થયા આદ્ય એ સંસાર છોડી ગયા છે. આપ જેવા મહાત્માઓ વંશવિચ્છેદને પાપ માનો છો. આપને આ પ્રસંગે જે ઉચીત લાગે તે કરો.”

મુનિ—“અરામર છે. જાળકો બે છે. એમાંથી એક તો આપશોને ?”

“જી જરૂર બેમાંથી આપ જેને પસન્દ કરશો તે આપની સેવામાં હાજર થશે.”

“ફીક મ્હને જ્યારે જેની જરૂર જણાશે તેને હું મ્હારી મેજે શોધી લાઈશ. આપ હમણું ઘેર જાઓ. અને બાળકોના મુખ જોઈ એમના વિયોગથી તપી ગયેલા ત્હમારા હૃદયને શાન્ત કરો.”

જ્યારે ભગવાને સંસ્કૃત અભ્યાસ માટે માતાની અનુમતિ માંગી અને સંસાર પરથી પોતાની વિરક્તિ જણાવી ત્યારે માતાને મુનિજીના વચન યાદ આપ્યા અને લાગ્યું કે આજ બાળક મુનિનો થશે. મુનિ પાસે દિક્ષા લઈ એ જન્મે કુળને તારશે અને જગતમાં નામ કાઢશે. આવા એક ઉભયકુળ તારક પુત્રને માત્ર પુત્રભાવથી વળગી રહી ક્ષણિક મોહ ખાતર એનો સ્વાધ્યાય, વિકાસ અટકાવવો એ પાપ છે આયું સ્હમજી એમણે ખુશીથી રજા આપી. “મેટા, ત્હારી તીવ્ર ઇચ્છા છે તો ભલે જ્યાં અનુકુળ પડે ત્યાં જા. પણ જોઈ હોં ભાઈ, આ માતાને ભુલી ન જતો હોં; કદિ કદિ દર્શન દેતો રહે જે.”

“માતાજી આપ એ શું બોલો છો? આપને હું કદિ વિસરનાર નથી. જ્યારે આપ મ્હને યાદ કરશો ત્યારે આપની સેવામાં હાજર થઈશ. સામાન્ય રીતે પણ માતાનું ઋણ વાળવા પુત્ર સમર્થ થઈ શકતો નથી તેમાં આપતો શ્રેષ્ઠ માતા છો. પતિવિયોગ વચ્ચે પુત્ર વિયોગનું કહણ દુઃખ સહન કરીને પણ પુત્રની ઇચ્છા તૃપ્ત કરવા તૈયાર થયાં છો. આપનો એ ઉપકારનો બદલો હું શી રીતે વાળીશ? કુટુંબમાં મ્હારી ઇચ્છાને સ્હમજી શકે અને મ્હને અનુકૂળતા કરી આપે એવું કામ નથી. માતા! મ્હારાં તો ફક્ત આપજ છો. મ્હારે કાશ્મીર જવું છે. અને આપની એ માટેની અનુગ્રાહી મ્હને બહુ શાન્તિ થઈ છે. હું અવસ્થ આપનો વખતો વખત મળ્યા કરીશ.”

પ્રાતઃકાળે બ્રાહ્મમુર્તિે માતાના ચરણોનો સ્પર્શ કરી પોતે કાશ્મીર તરફ જવા નીકળ્યા. સંપૂર્ણ વિરક્ત મન પણ ક્ષણભર માનુષ્યેમયી

મદગદિત થઈ ગયું. માતાથી છુટા પડતાં આંખમાંથી ચોધાર આંસુ આવ્યાં.

પતિનો વિયોગ સહન કરનાર અને પુત્રને જવાની ખુશીથી સંમતિ આપનાર પ્રેમાલ માતાએ પુત્રના અશ્રુપૂર્ણ નયનો લુછ્યાં હૃદયને અને તેટલું સખત બનાવ્યું; સ્થીર નયને વિયોગની વસમી વાટ નિહાળી. દષ્ટિપહોંચી ત્યાં સુધી પુત્રની કલ્યાણ કામના કરી, આંખમાં એક પણ અશ્રુગિન્દ્રુ આવવા દીધું નહિ. ગયો, પુત્ર દષ્ટિથી દૂર ગયો, પરાણે દયાવી રાખેલું હૃદય ઉછળ્યું. આંસુની જોગો રોકી રોકાઈ નહિ. જેમ તેમ મન શાન્ત પાડ્યું.

ભગવાન મન કહણ કરી આગળ ચાલ્યા પ્રથમ જમુ ગયા અને ત્યાં થકને શ્રીનગર પહોંચ્યા. કાશ્મીર તે વખતે વિદ્યાનુ ધામ ગણાતું.

ઘણા વિદ્વાનો ત્યાં વસતા તેમાં પુરુષોત્તમ કૌલ નામના એક વિદ્વાન ઘણા પ્રસિદ્ધ હતા. એ એક વિદ્યાલય આદર્શ વિદ્યાર્થી ચલાવતા હતા. ભગવાન ત્યાં જઈ કૌલ મહાશય પાસે વિદ્યાધ્યયન કરવા લાગ્યા. ગુરુપદેશને ગ્રહણ કરવામાં એમની પ્રતિભા સહુથી આગળ તરી આવવા લાગી એથી ગુરુજી એમના પર ખુબ પ્રસન્ન રહેતા. સહાધ્યાયીઓને આ ગમતું નહિ. અન્દર અન્દર અદેખાઈ શરૂ થઈ.

ભગવાનને માટે અભ્યાસ તો એક ગૌણ બાબત હતી. એમાં એમને ઝાઝો સમય વ્યતિત કરવો પડતો ન હતો. પાઠ સમય દરમ્યાનજ એમને સર્વ હકીકત કંઈરથ થઈ જતી. પછીથી એ બીજા કુલ ગ્રન્થ ખોલતા નહિ. એમનું મન પડેલેથીજ એકાન્ત શોધતું હતું. કાશ્મીરનાં અપરિમીત સૃષ્ટિસૌન્દર્યમાં એમને ઈષ્ટ સ્થળો મળી આવતાં એટલે એતો પાઠ સિવાયના સમયમાં પાઠશાલામાં રહેતાજ નહિ. કયાંયને કયાં અરણ્યમાં ચાલ્યા જતા.

દ્રેષી સંહાધ્યાયીઓ એમના આવા પ્રસંગોનો લાભ લેતા. એક વખતે એક વિદ્યાર્થીએ ગુરુ આગળ એ સમ્યન્ધી ફરિયાદ કરી ગુરુજી તો જાણતા હતા કે બાળક પ્રમાણે નથી. એમ તે રીતે એનો માઠ યાદ કરી લેતો હશે પણ જો એમને કંઈ પણ નાકડેતો બીજા વિદ્યાર્થીઓને ગુરુજી પક્ષપાતી લાગવાનો સંભવ હતો. શિષ્ય મંડળીમાં એવો વિપરીત ભાવ પેદા થાય તો આખા વિદ્યાલયની વ્યવસ્થામાં ખલેલ પડે. આથી એમણે એક વખતે શ્રી ચન્દ્રજીને તે દિવસે આપેલો પાઠ બોલી જવાની આજ્ઞા કરી. એમણે વચર બૂલે તે બોલી બતાવ્યો. ગુરુજીએ સર્વની સ્લામે જોયું ત્યારે હરિદ્ધ શિષ્ય મંડળી બોલી, “ગુરુજી! આજે વળી પાઠ કર્યો હશે. પણ કોઈ દિવસ કરતો નથી ને રખડે છે. પાછલો પાઠ પુછો તો ખચર પડશે.” ગુરુજીએ પાછલા પાઠોમાંથી પૂછ્યું. તેનો પણ યોગ્ય ઉત્તર મળ્યો, આથી ફરિયાદ પક્ષ શરમાયો તો પણ એક વિદ્યાર્થીએ જરી વધુ હિમ્મત કરીને કહ્યું, “મહારાજ અધું ગોખણપટ્ટી છે. કશાનો એને અર્થ આવડતો નથી. હું ખોટું નથી કહેતો. આપને ખાતરી કરવી હોય તો આગલા પાઠોમાંથી નહિ, હમણું જ ચાલતા શાયર બાળ્યના તર્કપાદમાંથી એકાદ અધરી કંડિકા કાઢી અર્થ પુછો તો એનું અધું પોકળ વેરાર્થ જશે. ગુરુજીએ શાયર બાળ્યના તર્કપાદના પાંચમા સુત્ર **ઔત્પત્તિક** ની વ્યાખ્યા પુછી. ભગવાને એની સુરપટ્ટ વ્યાખ્યા વિસ્તારથી સમજાવી. એમાં શ્લોક વાર્તિકનો ભાવ પણ આપ્યો હતો. આ વ્યાખ્યાથી તો ગુરુજી ખૂબ પ્રસન્ન થયા, કેમકે આ સુત્ર હજીસુધી ગુરુજીએ શિષ્યવાડ્યું નહતું. આથી બધા દ્રેષિકા સંહાધ્યાયીઓના મુખ સ્થામ બની ગયા અને ફરીથી એ ચાડી ખાવાનું બુલી ગયા.

એમની અસાધારણ ગ્રાહક શક્તિ ન ખમી શકવાથી બીજા વિદ્યાર્થીઓ તેજે દ્રેષી બનતા પણ એમને કોઈ દિવસ કોઈ તરફ કરો અભાવ થતો નહિ.

ભગવાન કાશ્મીરમાં હતા એવામાં જ સોમનાથ ત્રિપાડી
 નામના કાશ્મીના એક સુપ્રસિદ્ધ વિદ્વાન પંડિત
 શાસ્ત્રાર્થ સમગ્ર ભારતમાં દિગવિન્યય કરી કાશ્મીરમાં
 આવી પહોંચ્યા હતા. ત્યાં આવીને પણ ત્યાંના
 વિદ્વાનોને એમણે શાસ્ત્રાર્થ માટે નિમંત્રણ આપ્યું હતું. શ્રી ચન્દ્રના
 ગુરુ પંડિત પુરુષોત્તમ કૌઠ કાશ્મીરની તે વખતની વિદ્વત્મંડળીમાં
 અગ્રગણ્ય ગણાતા હતા. એટલે એમને માથે જ શાસ્ત્રાર્થની જવાબદારી
 આવી પડી હતી. પોતે વિદ્વાન હોવા છતાં ત્રિપાડીજીની સર્વત્ર ફેલાઈ
 રહેલી કીર્તિથી એમની સાથે શાસ્ત્રાર્થ કરવા માટે એમને ચિંતા
 થવા માંડી.

ગુરુજી આવી મનોદશામાં વિદ્યાર્થીઓની વચ્ચે બેઠા હતા ત્યાં
 શ્રીચન્દ્રમૌડી આવી પહોંચ્યા. અને ગુરુજીની ગમગીનીનું કારણ પુછ્યું.
 ગુરુજી કંઈ બોલ્યા નહિ પણ, અન્ય વિદ્યાર્થીઓએ સોમનાથ ત્રિપા-
 ડીનું શાસ્ત્રાર્થ માટે આગમન અને કાશ્મીરના વિદ્વાનોએ એ બોળે
 ગુરુજી ઉપર નાંખ્યો છે એ હકીકત શ્રી ચન્દ્રજીને કહી ને ઉમેર્યું,
 “અને ગુરુજી તો તહમાઈ નામ શાસ્ત્રાર્થ માટે આપી આવ્યા છે.”

ગુરુજીએ આ યાગ્યતમાં પોતાની સંમતિ યતાવી. શ્રી ચન્દ્ર-
 મૌડિ ચુપ રહ્યા પણ બેઠેલા વિદ્યાર્થીઓમાંથી મુકુન્દ નામના એક
 વિદ્યાર્થીથી બોલ્યા વિના રહેવાયુ નહિ. એણે કહ્યું, “ગુરુજી આપ
 ચન્દ્રમૌડિને હદશી જ્યાં મહત્વ આપી રહ્યા છો. ત્રિપાડીજી સાથે
 શાસ્ત્રાર્થ કરવો એ જેવી તેવી યાગ્યત નથી. ભક્તભક્ષા વિદ્વાનોની
 પણ એમની રહામે બોલવાની છાતી ચાલતી નથી. આપ પણ એ
 માટે સચિંત યની રહ્યા છો ત્યાં આપ આપના એક સામાન્ય
 શિષ્યને તે માટે આગળ કરો છો એ ફીક થતું નથી. આમ કરાવીને
 અત્રેના વિદ્વાનો આપની હાંસી જ કરાવવા માંગતા હોય એમ જણાય
 છે. શાસ્ત્રાર્થમાં અનુભવયુક્ત પાંડિત્યની જરૂર છે. ખીન અનુભવી,
 શિષ્યાઉ વિદ્યાર્થીએ એ કામ થઈ શકે જ નહિ એમ મહારો નમ્ર મત

છે. મ્હને તો ગુરુવર્ય! એવો ભય લાગે છે કે જે આપ આ પ્રમાણે કરશે તો કાશ્મીરની પુરાતન માનમર્યાદાનો ભોપ થઈ જશે.”

કૃષ્ણ નામનો બીજો વિદ્યાર્થી બોલ્યો, “તો એમ કરો કે પહેલાં ઘરમાં જ આપણે એની પરીક્ષા લઈએ એટલે તરત જ ખબર પડી જશે કે એ શાસ્ત્રાર્થ કરી શકશે કે નહિ.”

ગુરુજી કે શ્રી ચન્દ્રમૌલિ એમાંથી એકઠેય કંઈ બોલ્યા નહિ. મુકુન્દને એ યુક્તિ ગમી, વધારામાં એણે એક પરીક્ષાની રીત માટે સૂચના કરી કે “આપણે ગંધા ગુદા ગુદા પ્રશ્નો ચન્દ્રમૌલિને પૂછીએ. જે એ દરેક પ્રશ્નના સાચા ઉત્તર આપે તો સ્વમજી ક્ષેત્રું કે એ જરૂર શાસ્ત્રાર્થ કરી શકશે અને આપણા પક્ષનો વિજય થશે.”

આ લંગાતી જતી વાટાઘાટને અટકાવવા શ્રી ચન્દ્રમૌલિ હસતા હસતા ગુરુજીને સંબોધીને બોલ્યા. “આપ આ યાગતને આટલી કડીન કેમ ધારો છો? મ્હને સ્વમજીનું નથી કે એક નજીવી યાગતને આટલું ગંધું મહત્વ કેમ આપવામાં આવે છે? હું તો એમ માનું છું કે આપણામાંના દરેક જણ આ કાર્ય કરવા સમર્થ છે. આપની કૃપા ફક્ત જેઠાએ. આપને જેના પર વિશ્વાસ હોય એનું નામ દર્શાવો; એમાં સંકેત રાખવાની શી જરૂર છે?”

ગુરુજીએ સર્વ વિદ્યાર્થીઓને સંબોધીને કહ્યું, — “જુઓ મ્હને સહુથી વધારે વિશ્વાસ તો આ સંગંધમાં શ્રીચન્દ્ર ઉપર છે. હું તો એને જ આ કામ સોંપવા માગુ છું પણ જ્યારે ત્હમારી ગંધાની એની પરીક્ષા ક્ષેત્રાની છુટ્ટા છે ત્યારે ત્હમે જે પ્રશ્નો એને પૂછવા માંગતા હો તે પુછીને ખાત્રી કરી લ્યો.”

સદાધ્યાયીઓએ વારાફરતી વ્યાકરણના ગુદા ગુદા એવા અધરા પ્રશ્નો પૂછ્યા કે સાધારણ વિદ્યાર્થીઓના તો હાંઝાજ ગગડી જાય. પણ મહારાજે શાન્તચિત્તે સ્પષ્ટતાથી સર્વના સાચા જવાબ દીધા. આથી ગુરુજીની માફક સદાધ્યાયીઓને શ્રીચન્દ્રજી ઉપર વિશ્વાસ

બેડો. એટલું જ નહિ પણ એક મહાન દિગ્વિજયીની સાથે પોતાનો સદ્બાધ્યાયી શાસ્ત્રાર્થ કરશે એ વિચારથી એમને મગફરી થઈ અને ખૂબ આનન્દમાં આવી ગયા. આ પ્રસંગ આવતો હતો એટલામાં અન્ય વિદ્વાનો સહિત ત્રિપાડીજીના મંડળને આવવાનો સમય થયો. શાસ્ત્રાર્થ માટે વિદ્વાનનું સ્થળ જ પસન્દ કરવામાં આવ્યું હતું. મહેમાનોના સત્કારની તૈયારીઓ થઈ ગઈ અને જ્યાં આવી પહોંચ્યા. પુરુષોત્તમજીએ બધું પ્રેમથી વિદ્વાન મંડળીનો સત્કાર કર્યો. સર્વને યોગ્ય સ્થળે બેસાડ્યા અને ત્રિપાડીજીએ અત્રે પધારી આશ્રમ પાવન કર્યો તે માટે એમનો ખરા અંતઃકરણથી આભાર માન્યો. સદાએ ત્રિપાડીજીએ પણ કૌલ મહાશયની નમ્રતા અને વિવેકની મુક્તકંઠે પ્રશંસા કરી. એમની સદામેના ખીજ એક ગૃહસ્થે વિદ્વાનના અધ્યા પકો, છાત્રો અને વિદ્વાનની વ્યવસ્થાના ખૂબ વખાણ કર્યો.

એક જાગૃત સર્વ છાત્રો બેઠા હતા. ખીજ જાગૃત બધી વિદ્વાન મંડળી ખીરાજી હતી. વચમાં વિદ્વાનના મુખ્ય અધ્યાપક અને કૌલ મહાશય બેઠા હતા.

આજના પ્રસંગે દિવાકરજી નામના એક પંડિતને મધ્યસ્થ નીમવામાં આવ્યા હતા. પરસ્પર સત્કાર પ્રશંસાની વિધિ પુરી થયા પછી પંડિત દિવાકરજીએ ત્રિપાડીજીને પૂર્વપક્ષ રજુ કરવા સાદર વિનંતિ કરી. ત્રિપાડીજીએ વેદ વેદાંગાદિ સમસ્ત શાસ્ત્રોમાંથી આધાર લઈ લગભગ ત્રણ-ચાર ઘડી સુધી પરિણકારોની ઝડી વર્ણવી. ન્યાય-ગર્ભિત શાસ્ત્રોનો નીચોડ એમના પૂર્વપક્ષમાં આવી જતો હતો. એમની યુક્તિયુક્ત, ધારાવાહી ભાષામાં રજુ કરેલો પૂર્વપક્ષ સાંભળી દિવાકરજી તો દાંત નીચ આંગળા દાખી ત્રિપાડીજીના પ્રતિભા સંપન્ન મુખાર્વિન્દ સદામું જોઈ જ રહ્યા. અન્ય વિદ્વાનોનું તો માથું જ ભમવા માંડ્યું. આચાર્ય કૌલને પણ ચિંતા થવા લાગી. એમના મુખપર ગ્લાની અને નિરાશાના ભાવો જોઈને છાત્રો અને વિદ્વાનો ખૂબ ગભરાયા. જ્યાંએ એમ ધારેલું કે ત્રિપાડી

જી અહુ અહુ તો ન્યાકરણની કંઈ આંટીધુંટી રજી કરશે પણ આતો સર્વ શાસ્ત્રોની મેળવણી હતી. એના ખંડન માટે તો રહામે પક્ષ અહુશ્રુત હોવો જોઈએ. અને જે જે અન્યોનો ત્રિપાટીજીએ આધાર લીધો હતો તે અન્યો તો વિદ્વાદયમાં આચાર્ય કૌશ્વે હજી શીખવ્યા પણ ન હતા આથી હવે શું થશે એમ સર્વને ચિંતા થવા લાગી.

પણ આ સર્વમાં ચન્દ્રમૌલિ નિશ્ચિંત હતા. એમણે પૂર્વપક્ષનું ખંડન કરવા ગુરુજીની રજા માગી. ગુરુજીએ આપી. ભગવાન જાણે રમત રમતા હોય તેમ હસતા હસતા ત્રિપાટીજીના પ્રત્યેક મુદ્દાઓનું ખંડન કરવા લાગ્યા. એમની ખંડન પદ્ધતિ અને ભાવવાદી તેમજ શુદ્ધ ઉચ્ચાર વાળી ભાષાથી શ્રોતૃમણ મુગ્ધ થઈ ગયો. યધાના જીવમાં જીવ આવવા માંડ્યો. અહુજ થોડા સમયમાં ભગવાને ત્રિપાટીજીના પ્રત્યેક મુદ્દાઓનું ખંડન કરી નાંખ્યું. શ્રીચન્દ્રમૌલિના આ પ્રમાણેના ઉત્તરને સર્વે વિદ્વાનોએ માન્ય રાખ્યો. (એ મંડળમાં ત્રિપાટીજીના પક્ષના ગૃહસ્થ પણ હતા) પોતાની જીત થઈ જતાં ગમ્મત ખાતર શ્રીચન્દ્રમૌલિએ ત્રિપાટીજીના પક્ષને કેવળ અસ્થાને [અનુપપન્ન] ઠરાવવા માંડ્યો. ત્રિપાટીજી એનો વિરોધ કરવા ઉડ્યા પણ પંડિત દિવાકરે એમનો ખોલવાનો સમય પુરો થઈ ગયો છે અને ખીખના સમયમાં એ ન ખોલી શકે એમ કહીને એમને ખેસાડી દીધા. ભગવાને પોતાની વાણીનો પ્રવાહ અવિચ્છિન્નપણે ચાલુ રાખ્યો અને પૂર્વપક્ષને છિન્ન બિન્ન કરી નાંખ્યો. શ્રોતાઓ એમની મધુર વાણી સાંભળવામાં એવા તસ્તીન યની ગયા હતા કે કોઈને પોતાની જાતનું પણ બાન રહ્યું ન હતું. યધા એકી ટસે ભગવાનના ચમત્કારિક મુખાર્વિન્દ રહામે જોયા કરતા હતા અને એમના મુખમાંથી ઝરતા વાણી રૂપી અમૃતનું પાન કરતા હતા.

ભગવાન જ્યારે પોતાનો પક્ષ સંપૂર્ણ પણે સાબીત કરીને એકા ત્યારે યધા હોંશમાં આવ્યા. વિદ્વાનોએ “અહુ સાઈ કયુ” એમ કહી મહારાજને અભિનન્દન આપ્યા અને એ મંડળમાં એક કમળાકાંત

નીમે વ્યાકરણના પ્રખર પંડિત હતા અને સર્વમાં વયોવૃદ્ધ હતા એમણે તો કૌલજીને પાસે બોલાવીને કહ્યું કે આને ત્હમે સાધારણ બાળક સહમજ્જી નહિ. એતો ચૌદે વિદ્યાના ઉપદેશ ભગવાન શંકરનો અવતાર છે.

આ સમયે ભગવાનની ઉમ્મર ચૌદ વરસની હતી. આટલી ન્હાની વયમાં આવા મ્હોટા વિદ્વાનની સ્હામે ટકકર જીલવી એ સાધારણ વાત ન ગણાય. કોઇ અવતારી વ્યક્તિ વિના એ કામ બની શકે નહિ. લોકમર્યાદાને અનુસરીને વિદ્યાલયમાં અભ્યાસ માટે આવવું એ એમને માટે તો નિમિત્તજ હતું. ખરી રીતે તો એ સાક્ષાત શંકરનો અવતાર અને જ્ઞાનની ખાણ હતા.

આટલું છતાં એમની મહત્તા ત્રિપાડીજીના મનમાં વસી નહિ. સારાથે આર્યાવર્તમાં મ્હોટા મ્હોટા વિદ્વાનોની સાથે શાસ્ત્રાર્થ કરી એમાં વિજય મેળવી આવનારને અહીં એક સાધારણ વિદ્યાર્થીને હાથે હાર ખાવી પડી એનો એમને સખત ડાંખ લાગ્યો અને એથી એમણે ફરી વાર શાસ્ત્રાર્થ કરવાની માંગણી કરી. માનવ સ્વભાવને અનુસરીને શ્રીચન્દ્રજીને એમણે એક સાધારણ શિષ્યાઉ બાળકજી માનેલા. પોતે બનારસમાં રહી વર્ષો સુધી અત્યંત પરિશ્રમ કરી સર્વ શાસ્ત્રોનુ ખંડન મંડનની દૃષ્ટિથી ખૂબ પરિશિલન કરેલું. આખાથે ભારત-વર્ષમાં એ વખતે એમના જોટલા સંસ્કૃતમાં કોઇ વિદ્વાન મનાતા ન હતા. પોતાની કીર્તિનું પોતાને સાફ જ્ઞાન હતું એટલે અભિમાન-પ્રેરિત માનસે ભગવાન શ્રીચન્દ્રની અતૈકિક શક્તિને, એમના મૂળ સ્વરૂપને પીછાન્યું નહિ.

ત્રિપાડીજીના અતિ આગ્રહને લીધે ફરીથી શાસ્ત્રાર્થ કરવા બીજો એક દિવસ નક્કી કરવામાં આવ્યો. શાસ્ત્રાર્થની આગલી રાતે વિધનાથની, પોતાને વિજય આપવા માટે, અતિ ભાવથી સ્તુતિ કરતા કરતા ત્રિપાડીજી નિદ્રાધીન થયા. રાતના

ત્રણ વાગે એમને એક સ્વપ્ન આવ્યું. પોતે કાશીવિશ્વનાથના મન્દિર માં ગયા અને આંખ બંધ કરી વિશ્વનાથની પ્રાર્થના કરવા માંડી. દષ્ટિ સમક્ષ એક ચમત્કાર જણાયો. કાશીવિશ્વનાથના સ્વરૂપમાં મૂર્તિને બદલે એમને શ્રીચન્દ્રમૌલિનું હસતું મુખાવિન્દ દેખાયું આથી ત્રિપા-દીજી ગભરાઈ ગયા. શરીરે પસીનો છુટવા માંડ્યો. ગભરાટમાંને ગભરાટમાં આંખો ઉઘડી ગઈ. આતો સ્વપ્ન છે. અમરતો ભય છે. જીંદગીમાં કોઈ દિવસ હાર ખાવી પડેલી નહિ અને કોઈ અચાનક પોતાને હરાવી ગયો એથી જે લાગણી થઈ તેનું સ્વપ્નમાં આ પ્રમાણે સ્વરૂપ દેખાયું; ખીજુ કંઈ નથી એવો વિચાર કરી ત્રિપા-દીએ મનને મનાવ્યું—દઢ ક્યું અને આગલા દિવસની કાળીટીલી જુસવા ઝટપટ પ્રાતર્વિધિ આટોપીને સભાસ્થાનમાં પહોંચ્યા.

ખીજી તરફ શ્રીચન્દ્રમૌલિ પણ ગુસ્સી આગ્રાથી ત્યાં આવી પહોંચ્યા. એમનો કુમળો હસતો ચહેરો જોનાર ત્રિપાદીજીને સ્વપ્નાના દર્શન વખતનું શંકરાચતારી મુખાવિન્દ યાદ આવ્યું અને પુનઃ કંપ અનુ-ભવ્યો. ભય લાગ્યો પણ દેવ ભાવ પેડા થયો નહિ.

સમય થયે દિવાકરજીએ સભાનું કામ શરૂ કરવાનું જાહેર કર્યું. ત્રિપાદીજી વાદીના આસન પર ખીરાળ્યા અને ભગવાને પ્રતિ-વાદીનું સ્થાન લીધું. સભાના મધ્યસ્થ પંડિતે ઈશ્વર છે કે નહિ **इश्वरोऽस्ति न वा** એ વિષય આજની ચર્ચા માટે રજુ કર્યો અને એમાંથી ગમે તે એક પક્ષ લઈ એ પક્ષને યોગ્ય ન્યાય આપવાની ત્રિપાદીજીને વિનંતિ કરી. ત્રિપાદીજીને લાગ્યું કે પરમેશ્વરના અસ્તિત્વ વાળો પક્ષ બહુ સહેલો છે. એને સિદ્ધ કરવાનું કામ બાળકની રમત જેવું છે. બન્ને પ્રતિવાદી એ વિષયને અડકે. મહારા જેવા જ્ઞાતાએ તો **नास्ति** પક્ષમાંજ મહારી પ્રતિભાનો સર્વ ને ખાસ કરાવવાની જરૂર છે. **नसत्** ને પણ હું **सत्** ઠરાવી શકું એવો મ્હને વિશ્વાસ છે આથી એમણે **नास्ति** પક્ષ પસંદ કર્યો અને બોલવા માંડ્યું પણ

આ વખતે તે દિવસની માફક એમનો ભાષા પ્રવાહ સમધારામાં વડેતો ન હતો. વચમાં વચમાં એ અટકી જતા, જાણે અન્દરથી કોઈ એમને આ મિથ્યા ધમંડ છોડી દેવાં કહેતું ન હોય ! “આટલો વિદ્વાન હોવા છતાં **અસન્નેવ સ મવસિ**. પરમાત્માનું અસ્તિત્વ ન માનનાર તું પોતાનુંજ અસ્તિત્વ નષ્ટ થાય છે. એટલું તું સહમજતો નથી !” એમ જાણે કોઈ અન્દરથી ટકાર કરતું ન હોય ! આજતો જેમ તેમ કરીને ત્રિપાડીજીએ પોતાનું બોલવું સમાપ્ત કર્યું. પછી મધ્યસ્થે શ્રી-અન્દજીને પ્રતિપક્ષ રજુ કરવા વિનંતિ કરી. સર્વ સદસ્યો ભગવાનની મુખાકૃતિ તરફ જોઈ રહ્યા. ભગવાને સર્વ સહામે દષ્ટિ ફેંકી જરાક હસ્યા અને પછી સુધાવૃષ્ટિ કરવા માંડી. વિષય દર્શનશાસ્ત્રનો હતો અને દર્શનત્રન્ધની ભાષાને સમજાવતાં ભાષા બહુ કડીન અને શુષ્ક યની ગય છે. છતાં બહુ રસમય શબ્દોમાં આખો વિષય સમજાવ્યો આથી શ્રોતૃવર્ગને બહુ આનન્દ આવતો હતો. હૃદયના ગંભીર અને સાત્વિક ભાવોથી ભરપૂર ભગવાનના શબ્દો શ્રોતાઓના દિલમાં સજ્જડ છપાઈ જતા હતા. ભગવાનની ભાષા પ્રાસાદિક અને મધુર હતી. એ રસ-જ્ઞાનથી છલકાતી વાણી સાંભળતા કવિઓનાં નેત્રો ક્ષણવાર બન્ધ થતાં અને ક્ષણવાર ખુલી જતાં. એ નેત્રના મિલન અને ઉન્મિલનની બન્ને સ્થિતિમાં એમને અદ્ભૂત રસાસ્વાદનો અનુભવ થતો. નેત્ર મિલન થતાં, વાચા-મૃતનું પાન કરવા જતાં, ભગવાનના દર્શનનો આનન્દ ચુકાતો અને ઉન્મિલનમાં ભગવદ્ દર્શનના આનન્દમાં વચનામૃત વીસરી જવાતા. ભગવાનના પ્રવચનની થોડી પળોએ શ્રોતાઓના દિલમાં આ પ્રમાણે તન્મનાટ મચાવી મુક્યો.

આથી ઉલટું ત્રિપાડીજીનું વકૃત્વ નિરસ અને લાંબુ બન્યું હતું. ભગવાને અદ્ય સમયમાંજ એમના પૂર્વપક્ષનો અનુવાદ કરી નાંખ્યો અને એથીયે ઓછા સમયમાં શાસ્ત્રસંમત અને મુક્તિ યુક્ત એનો ઉત્તર આપી દીધો. ઉપસ્થિત વિદ્વાનોએ એનો

સહર્ષ સ્વીકાર કરી લીધો. આવા મહાન પૂર્વપક્ષનો આટલો જલ્દી અને સારગર્ભિત શબ્દોમાં ઉત્તર અપાયલો સંભળી પંડિતગણ ચકિત થઈ ગયો. ત્રિપાડીને તો પોતે અહીં શાસ્ત્રાર્થ માટે આવ્યા બદલ પરતાવોજ થવા માંડ્યો છતાં હાર્યો જુગારી બમણું રમે તે નિયમ પ્રમાણે શ્રીચન્દ્રજીએ પોતાનું વક્તવ્ય સમાપ્ત કર્યું કે તરતજ પોતે ઉત્તર આપવા ઉઠ્યા. પણ કોણ જાણે શું થયું કે એ ચાર શબ્દોથી વધારે એમનાથી બોલી શકાયું નહિ. એટલુંજ નહિ પણ પોતાના આસન પરથી ઉતરી ભગવાનના ચરણ પકડવા દોડ્યા. ૧

ભગવાન ત્રિપાડીજીની આ મનોદશા સ્હમજી મર્યાદાનો ભંગ ન થવા દેવા સારૂ ગુરુજીની આજ્ઞા લઈ તરતજ સભાગૃહ છોડી ગયા અને લાંથી જંગલમાંજ સીધા ચાલ્યા ગયા. *

૧. અને શાસ્ત્રાર્થના વિષયો કદાચ હોવાથી અહીં આપવામાં આવ્યા નથી. વાંચકને તે જ્ઞેવાની ઈચ્છા હોય તો “શ્રીચન્દ્રચુડ” નામક ગ્રન્થમાં એનું વિસ્તારથી વર્ણન આપવામાં આવ્યું છે તે જ્ઞેવા પિનંતિ છે.

* વાત એમ બની હતી કે સભા ભવનમાં ચારે તરફ દેવ દેવતાઓના ચિત્રો ટાંગેલા હતા. તેમાં ત્રિપાડીજીની સ્થાને શ્રી શંકર ભગવાનનું ચિત્ર ટાંગેલું હતું. જ્યારે એ ભગવાનને ફરીથી ઉત્તર આપવા ઉઠ્યા ત્યારે એમની દષ્ટિ સહસા એ ચિત્ર ઉપર પડી. રાતના સ્વપ્નમાં વિશ્વનાથના સ્વરૂપમાં એમને શ્રી ચન્દ્રમૌલિનું દર્શન થયું હતું એ એમણે ગણકાર્યું ન હતું. અખે વખત એમનાથી સખત હાર પામવા છતાં ત્રીજી વખત વાદ વિવાદ કરવાની મૂજબ કરી તો પોતાની સ્થાને શ્રીશંકરના ચિત્રમાં રેખાએ રેખાએ શ્રીચન્દ્રમૌલિનું સ્વરૂપ દેખાયું. આ વખતે એમનું અજ્ઞાન હડી ગયું. જ્ઞાનનું ધમંડ ઓસરી ગયું અને આ અજ્ઞ સમ સાગનો યાજક તો સાક્ષાત

સભાભવન અન્ધ થયું એટલે ત્રિપાડીજી પોતાને ઉતારે ન જતાં વનમાં ગયા. અને ત્યાં ભગવાનને શોધવા માંડ્યા પણ એમનો કેમે કયો પતા લાગ્યો નહિ, એટલે ત્રિપાડીજીની વ્યાકુળતા વધવા માંડી. થાકીને એ એક વૃક્ષ નીચે બેઠા. મનમાંથી ભગવાનની ભૂતિ ખસ-તીજ નહતી. એમનાજ ધ્યાનમાં એ રહ્યા અને ‘હર હર મહાદેવ કલ્કદ્રાય પ્રવેતસે ॐ સામ્બાય કિષાય નમઃ’ એ મંત્રથી જાપ કરતા રહ્યા. એવામાં એમના એક સાથી એમને ક્ષેપતા ત્યાં આવી પહોંચ્યા. એમને આ સ્થિતિમાં બેઠેલા જોઈ જરા વક્રોક્તિમાં પૂછ્યું,—
કવ સ શ્રીચન્દ્રમૌલિઃ ? એ શ્રીચન્દ્રમૌલિ ક્યાં છે ? **કિમુપલભ્ય સ્વયા ?** ત્હમને એ મળ્યા કે નહિ ? ત્રિપાડીજી—**સ તુ સર્વવાસ્તિ** એતો અધે છે. **મમાત્મૈવ સઃ** મહારો આત્મા એજ છે. **મામ્ કિદાય શક્નોતિ કવચિદ્ ગન્તુમ્ ?** મ્હને છોડીને એ ક્યાં જઈ શકે એમ છે.

જ્ઞાનદાતા શંકર છે એમ સ્હમજવાથી પોતે બોલવાનું અન્ધ કરી પ્રાયશ્ચિત્તરૂપે એમના ચરણમાં મસ્તક મુકવા ઇચ્છા કરી અને એ માટે દોડ્યા પણ ત્યાં તો ભગવાન ત્યાંથી પલાયન કરી ગયા હતા. ત્રિપાડીજી ત્યાંને ત્યાં બેસી ગયા અને આંખ અન્ધ કરી અલિત ગિરિ સમં સ્યાત્ એ શ્લોકથી સ્તુતિ કરી અને —

દેવ દેવ વિરૂપાક્ષ નીલકંઠ નમોઽસ્તુતે ।

તત્ ક્ષમસ્વ મહાદેવ પાદિ મામ્ કરુણાનિથે ॥

એમ બોલી શંકરના ચિત્રની સ્લામે પડી સાષ્ટાંગ નમસ્કાર કર્યા. ત્રિપાડીજીની આ પ્રકારની ચેષ્ટાથી સર્વ સભાજનોની દષ્ટિએ શ્રીશંકરના ચિત્ર તરફ વળી અને જ્યારે એમણે પણ શ્રીશંકરના સ્વરૂપમાં શ્રીચન્દ્રમૌલિની આકૃતિ જોઈ ત્યારે અધ્યા આશ્ચર્ય ચકિત થઈ ગયા. ચન્દ્રમૌલિ ભગવાન શંકરનોજ અવતાર હોવાથી એના આ પ્રમાણે દર્શન થવા સાહજક છે, ” એમ કહી આચાર્ય કૌતજીએ સર્વના મનનું સમાધાન કર્યું.

આ પ્રમાણે એમની શ્રીચન્દ્રમાં અનન્ય શ્રદ્ધા વ્યાપી રહેલી જોઇ મિત્રે બીજું પુછવું અંધ કરી ઘેર આવવા વિનંતિ કરી પણ શ્રીચન્દ્ર મહારાજના સ્થૂલ તનુના દર્શન એજ સ્થાન પર પોતાને ન થાય ત્યાંસુધી પાછા ન ફરવાની પ્રતિજ્ઞા સાંભળી. આથી નિરાશ થઇ મિત્ર આવ્યો ગયો. ત્રિપાડીજી પાછા નેત્ર અંધ કરી ભગવાનના જ ધ્યાનમાં મગ્ન થઈ ગયા. એમને એમ સંધ્યાકાળ પડી. મધરાત થઈ, સર્વસૃષ્ટિ નિઃશબ્દ બની રહી પણ ત્રિપાડીજીનું ધ્યાન છુટ્યું નહિ. ભગવાન ધ્યાન માટે એક ગુફા તરફ જતા હતા. ત્રિપાડીજીને જોઇ એમની પાસે આવ્યા. ધ્યાનમાં રમતા સ્વરૂપે પ્રત્યક્ષ દર્શન આપ્યા એટલે ત્રિપાડીજીનું ધ્યાન છુટી ગયું. આંખો ખુલી ગઇ. તરત ચરણેમાં મસ્તક નમાવ્યું અને અત્યાર સુધી બતાવેલી કૃષ્ટતા માટે ક્ષમા પ્રાર્થના કરી. ભગવાને આશ્વાસન આપ્યું. ત્રિપાડીજીને એમના શિવસ્વરૂપના દર્શન કરવાની ઇચ્છા થઈ તેથી ભગવાને તે સ્વરૂપમાં એને દર્શન દીધાં. ત્રિપાડીજી કૃતકૃત્ય થઇ ગયા અને સદાને માટે ભગવાનની સેવામાંજ રહેવા ઇચ્છતા બતાવી. પણ ભગવાને એને કાશી પાછા જવાનું કહ્યું અને અગાઉ ઉપર પોતે કાશી આવવાના છે ત્યાં સુધીમાં સાંસારિક કાર્યભાર સમેટી ઇચ્છા હોય તો તૈયાર થઈ રહેવા સૂચવ્યું. પણ ત્રિપાડીજીને એ વાત અનુકૂળ આવી નહિ. હમણાંથી જ એ સાથે રહેવા ઇચ્છતા હતા.

ત્રિપાડીજીના આ દુરાગ્રહને લીધે ભગવાન ત્યાંથી અદશ્ય થઇ ગયા એટલે ત્રિપાડીજીને ન છુટકે ત્યાંથી કાશી જવું પડ્યું.

આ પ્રસંગ પછી ભગવાને અભ્યાસ કરવો છોડી દીધો. કેમકે એ સર્વ શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરી ચુક્યા એકાન્તવાસ અને હવે એમને આશ્રમ પરિવર્તન મુનિ પ્રતીક્ષા કરવાની તીવ્ર ઇચ્છા થઇ હતી. વળી પોતાને આંતરિક પ્રેરણા થઇ હતી કે હવે મહેને અહીંજ મહારા દીક્ષાગુરુ મળવાના છે એથી પોતે દિવસ

રાત વનમાં ગુરુનીજ પ્રતીક્ષા કરવા માંડી. ફક્ત રાતના એક વખતે ગુરુને ઘેર બોજન લેવા જતા. દિવસે જય તો બોડો એમને જોઇ જય અને દર્શન પૂજનની પડાપડી થાય તેમાં પોતાનું ધ્યેય ચુકાય. તેથી એમણે બોડો ન જુએ, જાણે એવોજ વખત પસંદ કર્યો હતો.

એ દરમ્યાન એટલે વિ. સં. ૧૫૭૫ ની સાડમાં મહામુનિ અવિનાશી અમરનાથની યાત્રાએ જવા કાશ્મીર ગયા હતા. અવિનાશી મુનિએ અટકથી કટક સુધી અને કન્યાકુમારીથી કાશ્મીર સુધી પગે ચાલીને મુસાફરી કરી હતી. મુસાફરી દરમ્યાન એમને દેશની ધાર્મિક અને રાજનૈતિક સ્થિતિનો ખૂબ સારો અનુભવ થયો હતો. ઠેરઠેર એ ધાર્મિક અને નૈતિક સંગઠન માટે ઉપદેશ આપતા હતા. બધે ફરી છેવટે કાશ્મીર આગ્યા હતા એટલે અનુભવથી ઠેરશે એમનો ઉપદેશ કાશ્મીરમાં બહુ મહત્વનો બન્યો હતો. જેમ જેમ જાણ થતી ગઇ તેમ તેમ અસંખ્ય લોકો એમના વચનામૃતનું પાન કરવા ઉભરાવા લાગ્યા.

ભગવાનને ગુરુજીએ મુનિના આગમન સળંગી અને એમના અઘોરિક ઉપદેશ સળંગી વાત કરી. ત્રીજે દિવસે ભગવાન મુનિ પાસે ગયા. આ વખતે ઉપદેશનો સમય હતો. લોકોની બીડ ધણી હતી પણ શાન્તિ બહુ સારી સચવાઈ રહી હતી. મુનિએ ઉપ-
~~દેશ~~ અમર બોલ્યો.

“શ્રોતૃગણ ! આપણે આર્યાવર્ત અન્ય સર્વ દેશોમાં પવિત્ર છે. સંસારભરમાં વિજ્ઞાનની જન્મદાત્રી આપણી ભારતભૂમિ છે. અત્રે પવિત્ર સરિતાને તટે સંસારભરનું મૂળ પુસ્તક વેદ બ્રહ્માની કૃપાથી ઋષિમુનિઓને મળ્યું. આ ભૂમિ માનવ સમાજની સંસ્કૃતિનું કેન્દ્ર છે. અત્રેના મહાપુરૂષોના આચરણને દુનિયાભરના લોકો આદર્શ માને છે. એ આદર્શમાં જરી પણ ખસેલ પડે, જન-સમૂહ સન્માર્ગથી ચલિત થવા માંડે એ કુદરતી છે. આ પરિસ્થિતિ-

ખર દેખરેખ રાખવા અને એને સુધારવા માટેજ ભગવાનને યુગે યુગે અવતાર લેવો પડે છે. પ્રકૃતિનો એ નિયમ છે કે સંસારની કોઇ પણ વસ્તુ એકજ રૂપમાં સ્થાપિત નથી રહેતી. આ નિયમાનુસાર આપણા દેશમાં પણ પૂર્વની સ્થિતિ આજે પલટાઇ ગઇ છે. આપણી રાજ-નૈતિક ઉન્નતિ થવાથી જરૂર છે. પણ એટલુંજ પૂરતું નથી. આપણી પૂર્વની આધ્યાત્મિક વિદ્યાનો ઉદ્ધાર થવાની એટલીજ આવશ્યકતા છે. મનુષ્યજીવનનું વાસ્તવિક લક્ષ્ય એ વિદ્યા દ્વારા પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. એ માટે પૂરેપૂરો પ્રયત્ન કરવો જોઇએ. સદ્ભાગ્યે આપણા ઋષિ મુનિઓએ એ વિષે ઘણા વિચારો અને ઉદાપોહ કરી આપણે માટે માર્ગ સરળ કરી મુક્યો છે જે માટે આપણે એમના ઋણી છીએ. દેશ અને કાળનું ધ્યાન રાખી ચતુર વૈદે તૈયાર કરેલી દવા જેમ માંદા માણસને અસર કર્યા વિના રહેતી નથી તેમ જો આ ઋષિમુની ઓનો તૈયાર કરી રાખેલો પ્રાચીન ધર્મમાર્ગ પણ જમાનાની નસ પારખી પ્રજાને જતાવવામાં આવે તો આજે ધર્મ પરથી જે લોકોની શ્રદ્ધા ઘટી ગઈ છે તે પાછી જગત કરી શકાય. વળી આટલું યાદ રાખવું જરૂરી છે કે આધ્યાત્મિક આનન્દ પ્રાપ્ત કરવા માટે પણ ભ.તિક ઉન્નતિના શિખર સુધી પહોંચવાની આવશ્યકતા છે. કોઇપણ રાષ્ટ્રના જીવન્ત રહેવામાં આવશ્યક પ્રાકૃતિક પદાર્થોના સંપાદનમાં જેટલી તુટી આવે તેટલી સમાજની પડતી થવા માંડે, અને ધીમે ધીમે એ મહામારી વધતાં વધતાં રાષ્ટ્રની નસેનસમાં ફેલાઇ જાય અને રાષ્ટ્રના દરેક અંગોની ઉન્નતિ અટકી પડે. સંસ્કૃત-ભરમાંથી એની પુરાતન સભ્યતાનો નાશ થાય.

મહને આ સ્થળ જોઇ ઘણું આનન્દ થાય છે. પ્રકૃતિએ આ પોતાનું સર્વ સૌન્દર્ય દાઝવ્યું છે અને લોકો પણ સરળ અને સદ્ગુણી છે એટલે ત્હમને ખરા અધિકારી જાણી ત્હમારી આગળ હું મ્હારું હૃદય દાઝવું છું. હું સારાજે ભારતમાં ફરી વળ્યો છું. દેશની સ્થિતિ ડામાડાળ થઇ રહી છે. હું ત્હમને કહું છું કે ત્હમે ત્હમારે

આંતર કલ્લ મીટાવી દઇ એક બનો. ત્હમારું સામાજિક, રાજનૈતિક સંગઠન સાધો અને શ્રૌત ધર્મ પર શ્રદ્ધા રાખો.

“હે પરમકૃપાળુ પરમાત્મા ! અમારી ત્હને એટલીજ પ્રાર્થના છે કે અમારો દેશ અને અમારા ધર્મનું રક્ષણ કરવા કોઇ મહાપુરુષને તું અમારા તરફ મોકલ.”

મુનિના રાષ્ટ્ર ચિન્તનથી ભરપુર હૃદયના ધગધગતા ઉદ્ગાર સાંભળી સભાજનો જયજયકાર કરતા ઉડી ઘેર ગયા અને શ્રીચન્દ્રજી ત્યાંથી ગુરૂને ઘેર બોજન લઈ નિત્ય નિયમ પ્રમાણે જંગલમાં ચાલ્યા ગયા. મુનિજીના પ્રવચનની અંમના મન પર ખુબ અસર થઈ હતી. બીજે દિવસે પ્રવચનની સમાપ્તિ પછી પોતે મુનિજી પાસે ગયા અને ચરણસ્પર્શ કરીને બેઠા. બીજા કેટલાક મહાત્મા ત્યાં બેઠા હતા. મુનિજીના એક શિષ્યે આવી મુનિજીની સેવા કરવા માંડી. કોઈ કંઈ બોલતું ન હતું. સર્વત્ર નિરવ શાન્તિ વ્યાપી રહી હતી. મુનિજીનું મન અત્યારે ઇશ્વરચિન્તનમાં લાગી રહ્યું હતું. એવામાં આ શાન્તિનો ભંગ કરતો એક પ્રશ્ન પેલા શિષ્યે મુનિજીને પુછ્યો;—

“મહારાજ ! ચતુર્થાશ્રમીઓના ધર્મકાર્યમાં પ્રવૃત્તિનો બોધ કરો છો તે શી રીતે વ્યાજગી ગણાય ?”

“બેટા ચતુર્થાશ્રમી અને બ્રહ્મમાં બેદ નથી. બ્રહ્મજેમ નિર્લેપ રહી આંતર પ્રેરણાથી સર્વ કંઈ કરે છે તેમ આત્માની પ્રેરણાથી પ્રેરાયલાં કર્મ નિર્લેપવૃત્તિથી ચતુર્થાશ્રમી કરી શકે છે. વિરાટસેવા જનસેવા એ ચતુર્થાશ્રમીઓના મુખ્ય કર્તવ્યોમાંનું એક કર્તવ્ય છે. ચતુર્થાશ્રમીની પ્રવૃત્તિનો અર્થ એ નથી કે પોતાના સમષ્ટિગત જીવને એક સંકુચિત કુંડાળામાં સ્થિત કરી દે. પોતે સાંસારિક વાસનાઓ હિમ્મત વિજય મેળવ્યો છે એવી એમને ખાતરી થાય કે તરત એમનું સર્વોચ્ચ કર્તવ્ય તો એજ છે કે પોતે વિરાટની સેવામાં લાગી જાય. સંસારના પક્ષથી રોષ્ટ્રના પતનનું કારણ નથી. આસક્તિથીજ

પતન થાય છે. માનવ સમાજનું વિકારી માનસજ વિરાટના નિષ્ક્રિયતામાં વિધ્નરૂપ બને છે. એ માનસને પલટાવવામાં ચતુર્થાશ્રમીજ વધારે યોગ્ય વ્યક્તિ ગણી શકાય.”

શિષ્ય—“ગુરુજી! એ વાત જરાજર છે પણ અમે બધા જંગલ છોડીને અહીં આવ્યા તો પાછી એ હાથે કરીને શું કામ વ્હોરી લેવી? વળી સંસારના ભોગો અમે નથી ભોગવતા અને સંસારની મુશ્કેલીઓ અમારે લીધે ઉભી થઈ નથી તો પછી વિરાટની સેવામાં અમારે લાગવાની શી જરૂર? રાષ્ટ્રના દુઃખનું નિવારણ કરવાની જરૂર સંસારીઓની છે.”

ગુરુજી—“આવી રાગદ્વેષમય, સ્વાર્થી અને સંકુચીત ભાવના ચતુર્થાશ્રમીને ન શોભે. સંસારને સન્માર્ગે લઈ જવો એટલે વિરાટને પ્રસન્ન કરવો. સંસારીઓએ પોતાના કર્મફળ ભોગવવાં જોઈએ અને એનો ઉપાય પણ પોતેજ યોજવો જોઈએ; એ વાત હીક છે. એ તો દરદી છે. માણસ પોતાની બુદ્ધિથી રોગનો ભોગ બને છે છતાં એનો ઉપાય એને સુઝતો નથી. એ ઉપાય તો કુશળ વૈદના જ હાથમાં રહે છે. એજ પ્રમાણે પ્રકૃતિ નિયમ અને મનુષ્ય સ્વભાવ સહમત સંસારીઓના દુઃખની નિવૃત્તિનો પથ ઉપાય અનુભવી અને દૂરદર્શી ચતુર્થાશ્રમી જ બતાવી શકે છે. વળી વિરાટની સેવાથી આપણને પોતાને પણ લાભ થાય છે. સમગ્ર વિશ્વમાં જે વિકાર પેદા થાય છે એની અસર ચતુર્થાશ્રમીઓને પણ થયા વિના રહેતી નથી, કારણકે ચતુર્થાશ્રમી એ વિરાટની સીમાની ખદાર નથી. વિરાટની સંચાલન ક્રિયામાં જે વિધ્નો આવ્યાં હોય તેને આપણે દૂર કરવા પ્રયત્ન કરવા જોઈએ. માત્ર એમાં રાગદ્વેષ પેદા ન થાય એટલી સાવચેતી રાખવી જોઈએ. આજકાલ ચતુર્થાશ્રમી માત્ર પોતાનું જ કલ્યાણ સાધી બેસી રહે છે તેથી જોઈએ એટલા સફળ થતા નથી. વ્યક્તિ સમજીતો અંશ છે મારે જેમ જેમ એ ઉન્નત થતી જાય તેમ તેમ તેણે સમજીતે સાથે લઇને આગળ વધવું જોઈએ.

પૂર્વના ચતુર્થાશ્રમીઓ સામુદાયિક પ્રવૃત્તિને પોતાનું જીવન કાર્ય સંભળતા હતા. તેથી સહજે સહજે એમની પોતાની પણ પ્રગતિ સધાઈ જતી હતી. ઐત મહામુનિ નારદજીનું દષ્ટાંત આપણને એજ બાબતનું સમર્થન કરી બતાવે છે. સમષ્ટિના કોઈ પણ ભાગમાં કયાંક કંઈ ક્ષતિ વિકૃતિ ભાવન પડતી તો કેટલીક વાર એમને સમાધિ છોડીને પણ ત્યાં દોડી પહોંચવું પડતું. આપણા આ પૂર્વ ગુરુઓનું અનુકરણ કરી **અસુધૈવ કુદુમ્બકમ્** નો આદર્શ આપણા જીવનમાં ઉતારવો જોઈએ.”

ગુરુ શિષ્યનો આ પ્રમાણેનો સંવાદ પૂર્ણ થયા બાદ ભગવાન ત્યાંથી મુનિશ્રીને પ્રણામ કરીને ઉઠ્યા અને ગુરુજીને ઘેર ન જતાં સીધા જંગલમાં પોતાની ગુફામાં જ ગયા. આ ગુફામાં આજ એમની છેલ્લી રાત હતી.

બીજે દિવસે પ્રાતઃકાળે સ્નાન પ્યાનથી પરવારી ફળપ્રલ લાઇ શ્રીચન્દ્ર મહારાજ મુનિજીની પાસે ગયા. આગલા બે દિવસો કરતાં આજ મુનિશ્રી વધારે પ્રસન્ન હતા. એમણે હસતાં હસતાં પૂછ્યું,

“કેમ બેટા ! પ્રસન્ન છો ?”

શ્રી ચન્દ્રજી,—“આપની દયા છે.”

મુનિજી—“આપ કાશ્મીરના રહેવાસી છો ?”

શ્રી ચન્દ્રજી—“નહીં જી. મહાઈ જન્મ સ્થળ તો લાહોરના નજદીક છે. અંત્રેના સંસ્કૃત મહાવિદ્યાલયના એક છાત્ર તરીકે મહારી ઓળખાણ થસ થશે એમ મને લાગે છે.”

મુનિજી—“શું, શાસ્ત્રાધ્યયન પણ કર્યું છે ?”

શ્રી ચન્દ્રજી—“આપ જેવા મહાપુરુષોના આશીર્વાદ અને ગુરુકૃપાથી કંઈકે કર્યું છે.”

મુનિજી—“આપ કાલે રાતના પણ આવ્યા હતાને ?”

શ્રી ચન્દ્રજી—“હા, હા.” થોડીવાર પછી પુનઃ બોલ્યા. “મુનિ-
વર્મા ! આજ્ઞા હોય તો મ્હારે એ એક પ્રશ્નો પૂછવા છે.”

“પ્રશ્નો પૂછો.”

“વાસ્તવિક શાન્તિ મેળવવાનો ઉપાય શો છે? સર્વ સાધા-
રણ કોડો પણ અજમાવી શકે એવો કોઈ સરળ ઉપાય ગતાવધા
કૃપા કરો.”

“સત્ શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ, સત્ પુરુષોનો સમાગમ અને યોગ-
શાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે સંયમ પૂર્વક યોગક્રિયાઓ દ્વારા ધીમે ધીમે
આગળ વધતાં સમાધિ પર અધિકાર કરી લેવો. શાન્તિ પ્રાપ્ત કરવાના
આ ત્રણ શાસ્ત્રવિદિત માર્ગ છે.”

“મુનિરાજ ! આપ જેવા મહાત્માઓ અને વિદ્વાનોની કૃપાથી
મહે’ સત્ શાસ્ત્રોનો યથાશક્તિ અભ્યાસ કર્યો છે. પ્રભુ કૃપાથી યોગ-
શાસ્ત્રના નિયમાનુસાર ધીમે ધીમે સમાધિ પર પણ કંઈક અધિકાર
મેળવ્યો છે અને યથાસમય દયાળુ મહાપુરુષોનો સમાગમ પણ કરું
છું પણ મ્હને હજી વાસ્તવિક શાન્તિ પ્રાપ્ત થઈ નથી. કદાચ એમ
અન્યું હશે કે કોઈ પૂર્ણ ગુરુ વિના હું એ ઉપાય અરાગર અજમાવી
શક્યો નહિ હોઉં. આપના દર્શનથી મ્હારામાં કંઈક શાન્તિ આવવા
માંડી છે અને લાગે છે કે આ બિશ્વકને આપને દ્વારથી ખાત્રી લાથે
જવું નહિ પડે.”

મુનિશ્રી આ સાંભળતા સમાહિત થઈ ગયા. થોડીકવાર એમાંથી
કોઈ બોલ્યું નહિ. છેવટે મુનિજી ખડખડાટ હસી પડ્યા અને બોલ્યા.

“ધન્ય પ્રભો ! ભક્તોને હાગવાની આપે આ ઠીક રીત શોધી
કાઢી છે આપ તો સાક્ષાત્ શિવ સ્વરૂપ છો. આપ મ્હને શાન્તિનો
ઉપાય પૂછો છો? શાન્તિ તો આપના ચરણોની દાસી છે. આ હાગ-
આજી અરાગર નથી. અત્યાર સુધી આપના સત્ય સ્વરૂપનો મ્હને
ખ્યાલ નહિ હોવાથી મહે’ આપના સાથે સામાન્ય મનુષ્યની માફક

વાંત કરી છે. આપ દરેક આગતથી પરિચીત છો છતાં મર્યાદા પાલન અર્થે મહેને પૂછો છો એ આપની નમ્રતા પ્રશંસનીય અને અનુકરણીય છે. આપ આપની જે લક્ષ્યપૂર્તિ માટે અહીં આવ્યા છો તે તો તેને લગતી પ્રવૃત્તિ થશે ત્યારેજ સિદ્ધ થશે. આપને વિદિત છે કે જગતના માનસિક ભાવોમાં હમણાં વિકૃતિ આવી ગઈ છે. અને એનું પરિણામ સારું નહિ આવે. આપના દર્શનથી એ તરફની મહારી ચિંતા નષ્ટ થઈ છે. જે મહાકાર્યની સિદ્ધિ અર્થે સદીઓ થયાં ઉદાસીન મહાત્માઓ પરિશ્રમ લઈ રહ્યા છે અને જેને માટે અત્યંત પરિશ્રમ કરતો હું દૃઢ થઈ ગયો છું તે કાર્યની પૂર્તિ આપને હાથે થશે એવું મહેને લાગે છે.”

આ પછી આપાડી પૂર્ણિમાને દિવસે ભગવાને મુનિજી પાસેથી શ્રીત ચતુર્થાશ્રમની દીક્ષા લીધી. ગુરુમંત્ર આપ્યા દીક્ષા પછી મુનિજી જે શબ્દ બોલ્યા તે અત્યંત મહત્વના છે.

મુનિજી— “અત્યારે જે આ દીક્ષાવિધિની ક્રિયા આપણે કરીએ છીએ તે વિધિ આપનોજ રચેલો છે. મહારે જે કહેવાનું છે તે બધું આપ જાણો છો છતાં ગુરુ-શિષ્યના લૌકિક સંગ્રામને લઈને મહારે જે કહેવાનું છે તે કહું છું. શ્રીત ચતુર્થાશ્રમના પુનરુદ્ધાર માટે ચતુર્થાશ્રમીઓ સદીઓ થયાં પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. અત્યારે એ આશ્રમકક્ષતા સુકાઈ જવા લાગી છે. જે એને સંભાળવામાં નહિ આવે તો એનો જલ્દી નાશ થશે. શ્રીત ચતુર્થાશ્રમીઓ અને વૈદિક સિદ્ધાન્તો પર જે ચારે તરફથી પ્રદારો થઈ રહ્યા છે તેને રોકવાનું કામ મહેને આવશ્યક જણાય છે. આ માટે પ્રથમ શૈવ-વૈષ્ણવોના અન્દર અન્દરના મતભેદો દૂર કરવાની જરૂર છે. ભારતમાં કેટલાક પ્રાન્તોમાં કેટલાક તાંત્રિકો વૈદિક ધર્મને અહાને જનતાને અનાચાર તરફ દોરી રહ્યા છે. આથી વૈદિક સિદ્ધાન્તોનું નામ અદનામ થવા બેઠું છે.

આ યન્ત્રના ઉપાય યોજવાની સહુથી પ્રથમ જરૂર છે. આપણે આપણી આંતરિક સુધારણા નહિ કરીએ ત્યાં સુધી આપણું છિન્ન વિછિન્ન થઇ ગયેલું ધાર્મિક ગતિ પરરાત્ય અને પરધર્મીઓના હુમલામાંથી પોતાનું રક્ષણ કરી શકશે નહિ. આ માટે પંચદેવો-પાસનાનો સામ્યવાદનો પ્રચાર કરવાની જરૂર છે. શિવ, વિષ્ણુ, ગણપતિ, શકિત, અને સૂર્ય એ પાંચે દેવોના સત્ય સ્વરૂપનો પ્રચાર કરવાથી શૈવ-વૈષ્ણવોના અંદર અંદરના ઝગડા તો શમશે. અને તાંત્રિકોથી પ્રસરેલી અનીતિ ઘટશે. આટલું થશે એટલે વેદધર્મીઓનું સાંઘે સંગઠન જામશે અને એક વખત આપણે કુસંપ ત્યાગી મંગલિત બન્યા કે કોઇ પણ રાજ્યની કે કોઇ પણ ધર્મની મજાલ નથી કે આપણે વિધ્વંસ કરી શકે.

આ રીતે ધાર્મિક સંગઠન થાય એટલે રાજકીય સંગઠનને પણ કંઇક બળ મળશે અને એ બળ વધારવા ધર્મ પ્રચાર ઉપરાંત નૈતિક ક્ષેત્રમાં જે કાંઇ આવશ્યક ક્રિયા હોય તે કરવી. દેશની આ અધોગતિને ટાળવા મ્હાં મન એટલું બધું ચિંતિત રહે છે કે ન પુછો વાત. આપ જેવા શિષ્યની પ્રાપ્તિ મળે ન થઇ હોત તો અને મ્હાં અધુરું કાર્ય પૂર્ણ થશે એવો મને વિશ્વાસ ન એકો હોત તો પરશ્વોકમાં પણ મ્હારા આત્માને શાન્તિ મળવી મુશ્કેલ હતી.”

આટલું બોલ્યા પછી મુનિજીએ દીક્ષાની અધુરી વિધિ પૂર્ણ કરી. આજ અવીનાશી મુનિના આનન્દનો પાર નહતો. જાણે વિશ્વામિત્ર ને ભગવાન ન મળ્યા હોય!

મુનિજીના ઉપદેશની ભગવાનને બહુ ઉંડી અસર થઈ. દીક્ષા લીધા બાદ કેટલાક દિવસ એ એમની પાસે રહ્યા અને જે કાંઈ જરૂરનું હતું તે સહમત લીધું. પછી કાર્યક્રમ નક્કી કરી ગુરુ આજ્ઞાનુસાર ત્યાંથી ભારતભ્રમણ માટે પ્રયાણ આદર્યું. આ સમયે મુનિજીની પાસે બીજા જે શિષ્યો અને સહયાત્રીઓ હતા તેમને કુંક વખતના સમાગમમાં ભગવાન સંથે જોડે જામી

ગયો હતો તેથી એમનાથી છુટા પડતાં એમને ઘણું લાગી આવ્યું.

પ્રયાણમાં ભગવાનનો એક આલ મિત્ર કમલદાસ નામે એમની સાથે ગયો હતો. ભગવાન જ્યારે અભ્યાસ કરવા પંખોથી કાશ્મીર આવ્યા ત્યારે એ પણ પાછળ પાછળ આવ્યો હતો અને પછી જ્યારે એ યાત્રાએ જવા નીકળ્યા ત્યારે એના અહુ આગ્રહને લીધે ભગવાને એને ચતુર્થાશ્રમની દીક્ષા આપી સાથે લીધો હતો.

લગભગ ૧૧ વર્ષ પહોંચે એવો કાર્યક્રમ એમણે તૈયાર કર્યો હતો. નેપાલ ભુતાન તીબેટ વગેરે પર્વતના પ્રદેશમાં

ભારત , ફરવામાં એમને ૫ વર્ષ લાગ્યાં. છઠ્ઠા વર્ષમાં ગંગોત્રી

શ્રમણ યમુનોત્રી કેદાર અને જદરીનારાયણ થઈને એ હરદ્વાર આવ્યા. અને ત્યાંથી દિલ્હી થઈને મથુરા

આવ્યા. (સં ૧૫૮૧). ત્યાં કાર્તિક સુદ બીજને દિવસે એમણે યમુના-રનાન કર્યું અને ત્યાંથી ભગવાન શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રના ક્રીડારથળ ગોકુળ, વૃન્દાવન, ગોવર્ધન પર્વત, વરસાના વગેરેની યાત્રા કરી. અહીં ભગવાન કૃષ્ણચન્દ્રના પ્રેમમાં મસ્ત બની એ એક મહીના એમણે કાઠી નાખ્યા. છ સાત વર્ષની એમની મુસાફરીમાં યાત્રા લાભ શ્રેવા ઉપરાંત દેશની સ્થિતિનો અભ્યાસ પણ એ કરતા જતા હતા.

ફરતાં માત્ર સંક્રાન્તિને દિવસે તમ્મ નામના ગામમાં પોતે જઈ પહોંચ્યા અને ગામથી થોડે દૂર આવેલા કૃષ્ણ મંદિરમાં એમણે પોતાનું આશ્રન જમાવ્યું. મંદિરમાં કૃષ્ણમૂર્તિનાં દર્શન કરી ગીતાધ્યયનનો આરમ્ભ કર્યો એટલામાં ગામમાંથી ગાયો ચરાવવા નીકળેલા કેટલાક છોકરાઓમાંથી એક છોકરો મંદિરમાં દર્શન કરવા આવ્યો. એણે કૃષ્ણ ભગવાનનાં દર્શન કરી મહાત્માજીને પણ નમસ્કાર કર્યો. આવક અહુ ભાવિક જણાતો હતો. દર્શન કરી તરત પાછો ન ફરતાં મહાત્મા પાસે ચુપચાપ બેસી ગીતા શ્રવણ કરવા લાગ્યો. આ ન્હાતા બાળકની આટલી શ્રદ્ધા જોઈ મહાત્માજીને આનન્દ થયો અને એનું નામ ઉમ્મર જાત વગેરે પુછ્યું.

આજક હાથ જોડી નમ્રતાથી બોલ્યો. “મહારાજ! મહારા નામ ધન-
રાય છે પણ મહારાધરના માણસો મ્હને ધનનો કહીને બોલાવે છે. જાતે
જાટ છું. વિ. સં. ૧૫૭૧ના મહા સુદ પાંચમને દિવસે મહારો જન્મ
થયો છે એમ મહારા ધરના શોકો કહે છે. એ તિથિ ગણતાં મહારી
ઉમ્મર કેટલી થઇ હશે એ આપ પોતે ગણી કાઢો. મ્હને ગણતાં
આવડતું નથી.”

શ્રીચંદ્રજી:—“એ રીતે ગણતાં અત્યારે ત્હારી ઉમ્મર દસ
વર્ષની ગણાય.”

ધનરાય:—“મહારાજ હમણાં આપ વાંચતા હતા એ પુસ્તક
કયું હતું?”

શ્રીચંદ્રજી:—“તું જાટ જાતિમાં ઉપન થયો છે. જાટ શોકો યાદ
વેના વંશજો છે. તું યાદવ હોવા છતાં આ પુસ્તકનું નામ ત્હને ખબર
નથી ? ત્હારાજ કુળમાં થઇ ગયેલા જગત્પ્રસિદ્ધ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ-
ચન્દ્રના ઉપદેશનું આ પુસ્તક છે. એને ગીતા કહે છે.”

ધનરાય:—“મહારાજ! આપ કોણ છો? આપનું નામ શું ?
આ પ્રશ્ન સાંભળી મહારાજને ખૂબ હસવું આવ્યું. એ વખતે
મહારાજની પાસે ખેડેલા કમલદાસ મુનિએ બાલકને સંતોષ આપવો
ઉચિત ધાર્યો. એમણે ગુરુજનું ખરું નામ ન આપતાં ત્રિશોચન
નામ પેલા બાલકને કહ્યું. ત્રિશોચન અને ચન્દ્રમૌલિ એ બન્ને શંકર
ભગવાનનાજ નામો હોવાથી પર્યાય શબ્દો છે.

આ પછી ભગવાન તરતજ ત્યાંથી આજ્યા ગયા પણ થોડી
વારના સમાગમની ધનાના કુમળા મનપર ખૂબ અસર થઇ. એને વિચાર
આવ્યો કે મહાત્માજીએ કહ્યું કે તું યાદવ કુળનો છું. એ અસત્ય
તો બોલે નહિ. ત્યારે હું શું ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના વંશનો ? તો બીજા
કરતાં મ્હને તો એમના જલ્દી દર્શન થાય. બસ હવે તો ગમે તેમ
કરીને મહારે એમના દર્શન કરવાંજ. જ્યાં સુધી કૃષ્ણ ભગવાન પોતે
પધારી મ્હને જમવા ન ઉડાડે ત્યાં સુધી હું અનપાણીનો ત્યાગ કરી
અહીંજ બેસી રહીશ. ધનનામાં ખૂબ આગ્રહ બરાયો અને હૃદય

દર્શનાતૂર અન્યું. મીઠા સ્વરથી એ ભગવાનની સ્તુતિ કરવા લાગ્યો-
અમ દીળે દર્શ ગિરિધારી

અમ દીળે... ..

દીન દયાળુ, દામોદર ગોવિન્દ, સકલ ભક્ત હિતકારી,
ગોકુલ તારી સકલ ગોપિકા તારી કુખ્જ નારી.

દુષ્ટ સભામેં પકડ દ્રૌપદી નગ્ન કરે અત્યાચારી,
દીન અનાથ પાંડવ પત્ની રોરો કહે બેચારી.

અમ મેરા નહિ કોઇ રક્ષક-જ્ઞાત પિતા મહતારી,
તત્ક્ષણ અનન્ત વસન પ્રભુ દીને-હિસકી પૈજ સવારી.

જન ધન્નેકો દર્શ દિખાવો પકડી ઓટ તુમારી,

અમ દીળે દર્શ ગિરિધારી... ..

ધન્નાની સાથે ગાયો ચરાવવા નીકળેલા બીજા છોકરાઓ સમય થયે સહુ સહુને ઘેર ગાયો લઇને વિદાય થઇ ગયા હતા. પણ ધન્ના મન્દિરમાંથી ઉઠ્યો ન હતો. ધન્નાની માને શીકર થઇ. તપાસ કરી. મન્દિરમાં ભોજન લઇને ગઇ. ધન્નાને ખાવા માટે ખૂબ આગ્રહ કર્યો પણ ભગવાન કૃષ્ણના સાક્ષાત્ દર્શન વિના કોણીઓ પણ નહિ ભરે. દેહ છુટે તો ભણે પણ ભગવાનના દર્શન કરવાં જ છે એવો આગ્રહ માતાને જણાવ્યો. ધડીવાર ભુખ્યો ન રહી શકે તો બાળક આંખે આ શી જીદ લઇને બેઠો છે. હશે કંઈ ધૂન ભરાઇ હશે. થોડીવાર પછી ખાશે એમ ધારી ધન્નાની ભોળી અને સરળ માતા ભાણું ત્યાં જ મુકીને ગઇ.

ધન્નાજીને ભુખ તો ખૂબ લાગી હતી પણ ભગવાનની આજ્ઞા વિના કણ પણ શી રીતે બેવાય? આખરે ધન્નો કંટાળ્યો અને મહાત્મા ત્રિશોચનની સળગતી ધુણીમાંથી થોડો દેવતા લઇ ચિતા સળગાવી પણ ઓચિતો ત્યાં સખત પવન વાવો શરૂ થયો અને આગ જુઝાઇ ગઇ. આથી ચીડાઈ ધન્નો કટાર પેટમાં ખોસવા લાગ્યો પણ ત્યાં તરતજ ભગવાન કૃષ્ણચન્દ્ર પ્રગટ થયા. અને ધન્નાનો હાથ

પકડી લીધો. ભગવાનને બાળકે ઓળખ્યા. સાષ્ટાંગ પ્રણામ કર્યો. ભગવાને ધનનાને ભોજન કરવા કહ્યું. ધનનાએ ભગવાનને ધરી પછી પોતે પ્રસાદ લીધો.

તમ ગામથી નીકળી ચન્દ્રમૌલિ આગ્રા તરફ ગયા. ત્યાંથી અયોધ્યા પહોંચ્યા. ભગવાન શ્રી રામચન્દ્રના જન્મસ્થળના દર્શન કરવામાં એમને ઘણોજ આનન્દ થયો. ત્યાંથી પ્રયાગ થઈ સં. ૧૫૮૨ માં શિવરાત્રીને દિવસે કાશી પહોંચ્યા. જ્યારે કાશી વિશ્વનાથના મન્દિરમાં પોતે દર્શન કરવા દાખલ થયા ત્યારે ભગવાનને ભોગ આવ્યો હતો. મન્દિરના નિયમ પ્રમાણે અન્દર પુજારી એકત્રો પેઠો. મહારાજને અન્દર જવા દીધા નહિ. એટલે મહારાજ બહાર એક ઉચ્ચ આસન પર બેસી ॐ સો ઽ હમ્ નો જાપ કરવા લાગ્યા. પુજારીએ થોડી વાર પછી જોયું તો ભગવાન કાશીવિશ્વનાથની પાસેથી પેટી ભોગ સામગ્રી ગુમ થયેલી જણાઈ. પુજારીએ વિસ્મિત થઈ બીજી સામગ્રી આણી તેની પણ એજ દશા જોઈ. એટલે સર્વને લાગ્યું કે પેલા મહાત્માને અન્દર દર્શન કરવા જતાં રોકવાનું આ પરિણામ જણાય છે. તરત બધા શ્રી ચન્દ્રમહારાજને શોધતાં શોધતાં એમની પાસે આવી પહોંચ્યા અને જુએ છે તો બંને વખતની પ્રસાદના થાગ એમની રહામે પડ્યા હતા. પુજારી આ જોઈ પરતાયો અને મહાત્માની ક્ષમા માંગી.

ભગવાન ત્યાંથી તરતજ ચાલ્યા ગયા. પણ એમના આ ચમત્કારના વાત સર્વત્ર ફેલાઈ ગઈ. ફેલાતી ફેલાતી સોમનાથ ત્રિપાડીને કાને ગઈ. વર્ણન ઉપરથી એમને લાગ્યું કે એ શ્રી ચન્દ્રમૌલિજ હોવા જોઈએ. તરતજ એ ઘરમાંથી નીકળી પડ્યા અને જ્યાં શ્રી ચન્દ્રમૌલિએ આસન જમાવ્યું હતું એ સ્થળ શોધી કાઢ્યું. ભગવાનને દૂરથી દેખતાંજ દોડતા જઈ એમના ચરણ પકડ્યા. ભગવાને પણ પોતાના શ્રદ્ધાળુ ભક્તને ઉઠાડીને ગળે વળગાડ્યા.

ત્રિપાડીજી દ્વારા સારાયે બનારસની વિદ્વન્ મંડળીમાં મહારાજના પધાર્પીની જગુ થઈ ગઈ. સર્વે એમના દર્શને આવવા લાગ્યા. આ

વખતે મહારાજ મ્હોટે ભાગે મૌન સેવતા હતા. પણ જરૂર પડે ખેલતા ત્યારે વિદ્યાસી જીવન છોડી ત્યાગ વૃત્તિવાળું જીવન આવશ્યક છે એમ જણાવતા. એમની ઉપદેશની પરિપાકી હંમેશાં આધ્યાત્મિક જ રહેતી. વિષય ભક્તિનો હોય પણ સામાજિક અને નૈતિક બાબતની એમાં સારી ગુંથણી થતી. રાષ્ટ્રના પતનથી જ ધર્મનું પતન થયું છે માટે રાષ્ટ્રના પતનના કારણો શોધી શોધીને એનું જડમૂળ કાઢી નાખવાથી ધર્મની જ સેવા થશે. એ માટે સંયમી બનો. પરસ્પર બ્રાતૃસ્નેહ વધારો અને કાયરતાનો ત્યાગ કરો. જાતિની સેવામાં પ્રાણ પણ આપવા પડે તો ખુશીથી આપી દો, એમ કહેતા.

એમની આ પ્રમાણેની ધર્મ, નીતિ અને વ્યવહારિક ઉપદેશની લોકોના દિલ્લ પર ખૂબ ઉડી અસર થતી.

થોડા વખત પછી ભગવાન કાશીમાંથી નીકળ્યા અને ગયા, પટના, રાજગૃહઆદી મગધ પ્રાન્તોમાં ફરતા ફરતા વૈદ્યનાથ થઈ નવદ્વિપ આત્યા ગયા. ત્યાંથી પછી જમનાથજી ગયા.

ભગવાને કાશી છોડ્યું ત્યારે ત્રિપાડીજી એમની સાથે ગયા હતા. કેમકે કાશ્મીરમાં ત્રિપાડીજીએ ભગવાનની અઝૌકિક શક્તિનો અનુભવ કરી એમની સાથે જ રહેવાની ઇચ્છા દર્શાવી હતી ત્યારે ભગવાને એમને કહ્યું હતું કે હમણું નહિ, હું કાશી આવીશ ત્યારે વાત. એ વચન યાદ દેવડાવી અનુજ્ઞા માંગી ત્રિપાડીજી સાથે ગયા.

જગન્નાથપુરી પહોંચ્યા પછી ત્રિપાડીજીની તીવ્ર ઇચ્છાને લીધે સં. ૧૫૮૪ ના ચૈત્ર સુદ પાંચમને દિવસે ભગવાને ત્રિપાડીજીને ઉદાસીન ચતુર્થાત્રમની દીક્ષા આપી અને એમનું નામ સોમદેવ રાખ્યું.

ભગવાન જ્યાં સુધી પુરીમાં રહ્યા ત્યાં સુધી જનતાને પોતાના ઉપદેશથી પરિવૃત્ત કરતા હતા. આ સ્થળે ચૈતન્ય પ્રભુ સાથે ભગવાનને મુલાકાત થયેલી.

પુરી છોડ્યા પછી ભગવાનની ઇચ્છા ત્યાંથી આગળ વધવાની હતી પણ એટલામાં એમના માતૃશ્રી સુલક્ષણાદેવીએ એમને યાદ કર્યા. ભગવાને કાશ્મીર જતી વખતે માતાને વચન આપ્યું હતું કે, “હું ત્હમને કદિ ભુલીશ નહિ. જ્યારે યાદ કરશે ત્યારે ગમે ત્યાં હાજર પણ ત્હમારી સેવામાં તરત જ હાજર થઈશ.” આ વચન યાદ લાવી ભગવાન માતા પાસે જવા નીકળ્યા. *

પુરીથી જનકપુર, હરિહર ક્ષેત્ર, ગોરખપુર, અને નૈમિષારણ્ય થઈને ભગવાન જલંદર આવી પહોંચ્યા. આ વખતે પંચમ પર દોઝતખા લોદીની સત્તા હતી. નવાજ પાસે તે વખતે પણ સુખદયાળુ નોકરીમાં હતા. એમને ભગવાનના અદ્ભુત ચરિત્રનો જાત અનુભવ હતો. એ વાત નવાજ સાથે પણ વારંવાર કરતા. આથી ભગવાનના જલંદરમાં પધાર્યાના સમાચાર સાંભળી સુખદયાળુ જલંદર જઈ એમને સુલતાનપૂર લઈ ગયા. ત્યાં ભગવાન થોડો વખત રોકાયા. તે દરમ્યાન નવાજ રોજ એમના દર્શનાર્થે આવતા. ભગવાનના અમૂલ્ય ઉપદેશ અને એમના સત્સંગથી ભગવાન ઉપર નવાજની શ્રદ્ધા વધવા માંડી અને એ ભગવાનના અનન્ય ભક્ત થયા. એક વખત ઉપદેશ પ્રસંગે ભગવાને એક કંજુસ માણસનું દષ્ટાંત આપ્યું:—

એક અતિ કૃપણ માણસ હતો એણે આખી જીંદગી ધન મંત્રદ કરવામાંજ વ્યતીત કરી હતી. પેટે પુત્ર આપ્યું પણ ન હતું. દુનિઆમાં

* પાછલથી ઉદાસીન સંપ્રદાયના ચાર દલ પડી ગયા છે. (૧) આલ્હાસ (૨) પુષ્પદેવ (૩) ગોવિન્દદેવ (૪) અને અલ્લભત. તેમાંથી આલ્હાસ દલના મંગુદાસ નામના ઉદાસીએ પુરીમાં જ્યાં ભગવાન રહેતા હતા ત્યાં એક મહા યજ્ઞાવ્યો છે તે હાલમાં છે, અને એને મંગુમહ કહે છે.

એવું કોઈ પાપ નહિ હોય જે એણે ધનમંચય કરવા માટે નહિ આચર્યું હોય. આમ કરતાં કરતાં એ વૃદ્ધ થવા આવ્યો. હવે એને મરણની ખીંક લાગવા માંડી. આ બધું એકદુન કરેલું ધન એમને એમ મુકીને ચાલ્યા જવું પડશે એની એને ચિંતા થઈ. દેવતાઓને લાંચ રૂસ્વત આપવાથી જો મૃત્યુ અટકાવી શકાતું હોય તો અટકાવવાની ઇચ્છા થઈ પણ તેમાં કંઈ દહાડો વળે એમ લાગ્યું નહિ. ત્યારે આખરે થાકીને એણે લક્ષ્મી દેવીનીજ આર્ત હૃદયથી પ્રાર્થના કરી, “હે ત્રિશ્વવિજયિનિ દેવિ લક્ષ્મી ! આપના પર મહારી અચળ ભક્તિ છે તે આપ સારી પેઠે જાણો છો. બાળપણથી આજ સુધી હું આપનું રક્ષણ કરતો આવ્યો છું. આપનીજ પુણ્યમાં મહારા આત્મત્યાગની અવધિ આવી રહી છે. કલ્યાણિ ! હવે હું મૃત્યુના અસહ્ય પ્રહારને લીધે હમેશાંને માટે આપની સેવાથી વિમુખ થાઉં છું. આવે વખતે આપજ મહારાં ખરાં રક્ષક છો.” આટલું કહી એ ઉંચે સ્વરે રડવા લાગ્યો. લક્ષ્મીદેવીએ એને ધિક્કાર્યો, “મૂર્ખ ! હેં મહારી ખરી પૂજા નથી કરી. જો ખરીજ પૂજા કરી હોત તો હું તને સહાય કરત. હેં તો મને પૃથ્વીના પડનીચે દાટી મેલી અને મહારો ખરો ઉપયોગ કર્યો નહિ. દીન દુઃખીઓની સેવામાં મહારો ઉપયોગ કરનાર પર હું પ્રસન્ન રહું છું.”

લક્ષ્મીદેવી હજી પોતાનું કથન પુરૂં કરી પણ નહોતાં રહ્યાં ત્યાં તો યમદુત આવ્યા અને પેલા કૃપણને પકડીને ધર્મરાજ પાસે લઈ ગયા.”

આ કથાનો નવાગના મન પર વિચક્ષણ પ્રભાવ પડ્યો. તે દિવસથી એ પોતાની સંપત્તિ દીનદુઃખીઓમાં ખર્ચવા લાગ્યો. ભગવાનના પવિત્ર ઉપદેશોની અસરથી વિશ્વાસી જીવન ત્યાગી ઈશ્વર ચિંતનમાં સમય વ્યતીત કરવા લાગ્યો.

ભગવાન સુવ્રતાનપુરથી કરતારપુર ગયા. ત્યાં નગરની બહાર આસન લગાવ્યું. માતાને ખબર પડી એટલે ન્હાના પુત્ર લક્ષ્મી-

કરતાર પૂરમાં ચન્દ્રને લઇને એ ત્યાં ગયાં. શ્રીચન્દ્રજીએ ઉડીને માતાને માત પિતાનાં નમસ્કાર કર્યાં. પછી કુશળ સમાચાર પૂછ્યા બાદ દર્શન અને માતાએ કેટલાક ધર્મશાસ્ત્ર સંબંધી પ્રશ્નો પૂછ્યા. ધર્મચન્દ્રને ભગવાને એના જવાબમાં જેમ કપિલમુનિએ દેવદાક્ષા હાક્ષા હૃતિને જ્ઞાન આપ્યું હતું તેમ સર્વ શાસ્ત્રોનું રહસ્ય સમજાવી દીધું. માતાના અનુરોધથી ભગવાનને થોડા

મહિના કરતારપુર રોકાવું પડ્યું. આ દરમ્યાન ભગવાનના લઘુગન્ધુ લક્ષ્મીચન્દ્રનું મૃત્યુ થયું. એમને એક પુત્ર હતો તેનું નામ ધર્મચન્દ્ર હતું. લક્ષ્મીચન્દ્રના પરલોક ગમન પછી શ્રાવણ માસની અમાવાસ્યાને દિવસ વેદીકુલકેતુ શ્રીધર્મચન્દ્રજીને શ્રીચન્દ્રજીએ ઋષિદીક્ષા આપી.* એજ વર્ષમાં ભગવાનને પોતાના પિતાની સાથે મુક્તાકાત થઈ હતી.+

* મુનિદીક્ષા અને ઋષિ દીક્ષામાં ભેદ છે. મુનિને કપાયાચ્ચર ધારણ કરી ગૃહત્યાગ કરવાનો હોય છે. ઋષિ પ્રથમ ત્રણમાંથી ગમે તે આશ્રમમાં રહી શકે છે પણ એને અધિકારી જાણી મુનિની માફક સપ્રણવ દ્વયક્ષર મંત્રનો ઉપદેશ આપવામાં આવે છે. મહારાજ પૃથુ સનત કુમારના ઋષિ કોટિના શિષ્ય હતા.

+ શ્રી નાનકરાયજી માટે કહે છે કે દેશાન્તરોમાં જમણ કર્યા બાદ સં. ૧૫૭૨ માં એ પગ્ગો ગામમાં પાછા ફર્યા હતા અને ગામની ખૂબર આસન લગાવ્યું હતું. સમાચાર મળ્યા એટલે સર્વે સગાં સમ્યન્ધી એમને મળવા આવવા લાગ્યા. એમાં એમના સસરા મૂલચંદ અને સાસુ ચન્દ્રાવતી પણ હતાં. એમણે નાનકજીને ખૂબ દુપકો આપ્યો. નાનકજીએ શાન્તિથી સાંભળ્યા કર્યું. આ વખતે અજીત નામનો એક રંધાવા જાતિનો જાટ ત્યાં બેઠો હતો. એને આ કોર વાક્યોથી બહુ દુઃખ થયું. એણે બીજા જાટો સાથે મળી એક ક્ષત્રીય અમલદારની સહાયથી કરતારપુર નામનું ગામ વસાવ્યું અને શ્રી નાનકજીને ત્યાં બીરાજવા વિનંતિ કરી. શ્રીનાનકજીએ ત્યાં ગયા. એમના પરિવારને પણ ત્યાં બોલાવી લીધા. ગામના લોકોએ એમના ભરણપોષણનો ભાર ઉપાડી લીધો. કુટુંબ ગામમાં રહેતું હતું અને શ્રી નાનકજી ગામ ખૂબર પર્ણકુટિમાં રહેતા. લક્ષ્મીચન્દ્ર રોજ એમને આવશ્યક સામગ્રી ત્યાં પહોંચાડી આવતા. કરતારપૂરમાં રહેવા માંડ્યા પછી પણ એ આવારનવાર તીર્થ યાત્રા માટે નીકળતા. એમની છેલ્લી તીર્થ યાત્રા સં. ૧૫૮૪ માં થઈ હતી. ત્યારપછી ૧૨ વર્ષ સુધી કરતારપૂરમાંજ રહી ઈશ્વર ચિન્તન કર્યું હતું.

પિતા પાસે કેટલોક વખત રહ્યા પછી ભગવાન ફરીથી કાશ્મીર
 ગયા ત્યારે કમલદાસને પિતાની સેવામાં અને બાલક
 પેશાવર અને ધર્મચંદ્રના રક્ષણ માટે મુકી ગયા હતા. એ વખતે
 કાબુલમાં સાત વર્ષ એમણે કાશ્મીરમાં ગાળ્યાં. દરમ્યાન વેદ
 ભગવાનની ચતુષ્ટય ઉપર ભાષ્ય રચ્યું હતું. એમાં એમને એમના
 અધ્યાત્મ શિષ્ય સોમદેવે મદદ કરી હતી. આ હકીકત સોમદેવ
 વિદ્યાનો રચિત “શ્રીચંદ્રચુડ ચરિત્ર”માંથી મળી આવે છે.
 અદ્ભૂત વળી વેદ ભાષ્યનાં કેટલાંક જીર્ણ પાનાં મળી આવ્યાં
 ચમત્કાર છે. કદાચ એ અન્ય એમનો રચેલો હશે પણ
 આરંભ અને અંતનો ભાગ મળતો નહિ હોવાથી
 નિશ્ચય થતો નથી. તપાસ ચાલુ છે.

પ્રથમ ત્યાગ વખતે શ્રીચંદ્રજીની ઉમ્મર ત્રણ વર્ષની હતી.
 સં ૧૫૫૪ થી ૧૫૮૬ સુધીમાં પિતાપુત્રનો મેળાપ જ થયો ન
 હતો, ૩૨ વર્ષે એ પહેલીજવાર અહીં મળ્યા.

શ્રીનાનકજીનો શ્રીચંદ્રજીમાં પહેલેથીજ પુત્રભાવ ન હતો. એ
 એમને શ્રી શંકરના અવતાર તરીકે ગણતા હતા અને હવે તો
 બન્ને ચતુર્થાશ્રમી થવાથી એ સંબંધ રહ્યોજ નહિ.

શ્રીચંદ્રજીનો ભાગ ઉંચા પ્રકારનો હતો. તેથી લોકોની શ્રદ્ધા
 શ્રીચંદ્રજી તરફ વધારે હતી. **सर्वतो जयमन्विच्छेत् पुत्रादेकात् पग-
 जयम्** એ ઉક્ત્યાનુસાર નાનકદેવજી પુત્રની મહત્તાથી અતિ આનન્દિત
 થયા હતા.

કમલદાસને પિતાની સેવામાં અને બાલક ધર્મચંદ્રના રક્ષણ
 માટે મુકી ગયા હતા. એ વખતે સાત વર્ષ એમણે કાશ્મીરમાં ગાળ્યાં.
 દરમ્યાન વેદ ચતુષ્ટય ઉપર ભાષ્ય રચ્યું હતું. એમાં એમને એમના
 શિષ્ય સોમદેવે મદદ કરી હતી. આ હકીકત સોમદેવ રચિત “શ્રી
 ચંદ્રચુડ ચરિત્ર”માંથી મળી આવે છે. વળી વેદભાષ્યનાં કેટલાંક
 જીર્ણ પાનાં મળી આવ્યાં છે. એનું નામ ચંદ્રભાષ્ય છે. કદાચ એ
 અન્ય એમનો રચેલો હશે પણ આરંભ અને અંતનો ભાગ મળતો
 નહી હોવાથી નિશ્ચય થતો નથી તપાસ ચાલુ છે.

સં. ૧૬૬૫ માં કાશ્મીરથી ભગવાન પેશાવર ગયા.

ત્યાં કાબુલમાં એમના ઉપદેશી જનતામાં ધાર્મિક પેશાવર અને ભાવોનો સારો પ્રચાર થયો. ત્યાંજ એક સોદાગર કાબુલમાં ભગ ભકત ધણું ધન એમને ચરણે ધરી ગયો હતો. વાનની આધ્યા- એ સોદાગર પરદેશથી માત્ર ભરીને સ્વદેશ ત્મ વિધાનો અદ્ધ- આવતો હતો. રસ્તામાં સમુદ્રમાં ભયંકર તોફાન ભૂત ચમત્કાર. થવાથી વહાણ કુખવા લાગ્યું. ભકતે અનન્ય મનથી ભગવાનનું ધ્યાન કર્યું આથી જહાજ કુખતું ગયું અને લાખો રૂપિયાની અને જનોની ખુવારી થતી અટકી. ભગવાન શ્રીચન્દ્રને ભેટ ધરવા માટે એમની તપાસ કરતો કરતો પેશાવર સુધી આવી પહોંચ્યો. સોદાગરની ભેટમાંથી ભગવાને ત્યાં એક ધર્મશાળા બંધાવી એ આજે પણ પેશાવરમાં વિદ્યમાન છે. પેશાવરનો હિન્દુજનતા એ સ્થળમાં એકઠી થઈ ધર્મચર્યા કે હરિ-કીર્તન કરે છે. આ ધર્મશાળામાં પાંચ ધીના દિવા અહનીશ ગળે છે. આ જગા વેદી ક્ષત્રીયોના કુળજમાં છે.

ભગવાન પેશાવરથી કાબુલ ગયા અને ત્યાં જઈ ધુણો ભગાવી. પાછળથી એ જગાએ એમના સ્મારકમાં ધર્મશાળા બંધવામાં આવી છે. એમાં ભગવાનની ધૂણી મૃગચર્મ, ટોપી અને એક ખાટનો રાખવામાં આવ્યો છે. ત્યાંના શ્રદ્ધાળુ હિન્દુઓ એની રોજ પૂજા કરે છે. ખીજ એક તૃણ કુટીર પણ ત્યાં છે. એમ કહે છે કે ત્યાં એસીને ભગવાન રોજ ઉપદેશ કરતા હતા.

ભગવાનના ખાટ સમ્યન્ધી એક ચમત્કાર જણાતો ત્યાં માનવામાં આવે છે. એ ખાટ પર કોઈ મનુષ્ય સુધ્ધ શકતુ નથી. કદાચ કોઈ પ્રમાદથી સુવા જાય તો તરત ખાટ ઉછળે છે અને સુનાર નીચે ગમડી પડે છે.

ઉદાસીન આગા પ્રિયતમદાસ અને શ્યામદાસે પાછળથી એ સ્થાનમાં સારો સુધારો વધારો કરાવ્યો છે. આજકાલ એ સ્થાનમાં સ્વામી શંકરાનન્દજી નિવાસ કરે છે.

ભગવાને કાચુલમાં અધ્યાત્મ ઉપદેશામૃતની જે વૃષ્ટિ કરી હતી તેથી ત્યાંના મુસલમાનોના મનોભાવો પણ બદલાવા માંડ્યા હતા. એમના ઉપદેશમાં મ્હેંટે ભાગે રામ-કૃષ્ણ ચરિતામૃતનો સમાવેશ થતો. પરિણામે ત્યાંના મુસલમાનો હિન્દુઓ તરફ બાઈ-ચારાથી વર્તતા થયા અને રામકૃષ્ણમાં માનવા લાગ્યા.

એમાંથી વજીરખાં નામનો એક મુસલમાન શ્રેષ્ઠ રામભક્ત બન્યો. એમને રામ-કૃષ્ણની ભક્તિનો રંગ એટલો બધો લાગ્યો કે દિનભર ગલીએ ગલીએ હાથમાં કરતાક્ષો લઈ ભક્તિના પદો ગાતાં ફરવા માંડ્યું.

એમના ભજનોનો અર્થ ત્યાંના એમના જાતિ ભાઈઓ સ્વમ-જતા નહિ એટલે એમના ભાવ ભર્યા સુરીલા ભજનો ક્યાં સુધી તો મુસ્લીમ જનતા મુગ્ધ બાવે સાંભળ્યા કરતી પણ જ્યારે એક મૌલવીએ સમજાવ્યું કે એનો હિન્દુધર્મના ભજનો ગાય છે ત્યારે થોડો એમને કાફર માની મારવા ઉઠ્યા. ભજન ભક્તિના નાદમાં એ જ્યાં જાય ત્યાં એમને માર પડવા માંડ્યો પણ એથી એમની લગની ઓછી થઈ નહિ. ઉત્તરું એક દિવસે નિમાજના સમયે મસ્જિદ આગળ એમણે ભજનો લલકારવા માંડ્યાં. એમની કરતાળોનો અવાજ સાંભળી મસ્જિદમાંના મુસલમાનો એટલા બધા ઉશ્કેરાઈ ગયા કે એમને જનથી દાર કરવાનો આજે તો નિશ્ચયજ કર્યો. વજીરખાંને શરીરની પુરી શુદ્ધિ પણ ન હતી. જીવન માટેનો મોહ એમનામાં રહ્યો ન હતો છતાં એક પ્રેમીએ એને ત્યાંથી ખસેડી ભગવાન શ્રીચન્દ્રજીની કુટીરમાં આપ્યો. થોડોએ ત્યાં પણ એનો પીછો લીધો. અને જેવા એને પકડવા કુટીરી અન્દર દાખલ થાય છે કે તરત એમના પગ જમીન સાથે ચોંટી ગયા. આ અમલકારથી એ થોડો ડરી ગયા અને ભગવાન શ્રીચન્દ્રજીની ક્ષમા માગી. પણ એમણે કશું કે માફી વજીરખાંની માગે. થોડોએ એમની માફી માંગી એટલે એ કરતાળ અજવતા હરે રામ ! હરે કૃષ્ણ ! બોલતા એમની પાસે

આવ્યા. રહામે એ શોડા પણ હરે રામ હરે કૃષ્ણ બોલવા લાગ્યા.
અને પછી મુક્ત થઇ ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા.*

કાબુકથી ભગવાન કંદહાર ગયા. એ વખતે કંદહારમાં
હિન્દુજનતાને અહુ દુઃખ હતું. કોઇપણ હિન્દુ દેવાલયમાં શાન્તિથી
કંદહારમાં ધાર્મિક ક્રિયા કરી શકતો નહિ કે મ્હોટેથી શંખ
શંખનાદ. વગેરે વગાડી શકતો નહિ.

ભગવાન જ્યારે કંદહાર પધાર્યા ત્યારે ત્યાં લક્ષ્મણદત્તનો નામનો
એક બ્રાહ્મણ રહેતો હતો. એણે પોતાના ઘરમાંજ શ્રીકૃષ્ણનું મંદિર
અન્ધાવ્યું હતું. એ મંદિરમાં શંખ પધરાવતો પણ વગાડતો નહિ.

એક દિવસે એની ગેર હાજરીમાં એના આજક પુત્ર રામરતને રમ-
તમાં મંદિરમાંથી શંખ લઇને વગાડવા માંડ્યો. એ ત્રણ વખત વગા-
ડવા જતાં વાગ્યો નહિ. ત્યારે ત્રીજવાર અહુ જોરથી કુંક મારી
એટલે એકદમ મ્હોટો નાદ થઇ ગયો.

લક્ષ્મણદત્તની પડોશમાંજ એક મૌઝવીનું મકાન હતું. એણે
આ નાદ માંભળ્યો અને અહુ ગુસ્સામાં આવી જઈ લક્ષ્મણદત્તના
બારણાં ડોકના લાગ્યો. એજ વખતે લક્ષ્મણદત્ત પણ અહારથી આવી
પહોંચ્યો. એણે મૌઝવીને ગુસ્સે થવાનું કારણ પુછ્યું અને રામરતનને
હાંકમારી બારણું ઉઘાડાવ્યું. અજ્ઞાન આજકની આટલી ભૂલ માફ
કરવી જોઇએ એમ ઘણુંયે એણે મૌઝવીને સમજાવ્યું પણ મૌઝવી એકનો
એ થયો નહિ. કેટલાક મુસલમાનો ભેગા થયા. આજક રામરતનને
મુરત્તીમ ધર્મના નિયમાનુસાર શિક્ષા કરાવવા ત્યાંના આદશાદ કામરાનના
દરબારમાં એને લઈ ગયા. લક્ષ્મણદત્તનું કંઈ ચાલ્યું નહિ. પોતાના એક

*એમ મનાય છે કે એ પર્ણકૃતિનો આજ પણ એવો ચમત્કાર
છે. એની શરણે આવનાર પર પ્રહાર કરવા ઇચ્છનારના પગ ત્યાં
જકડાઈ જાય છે અને આંખે દેખાતુ નથી. પહેલાં એ કુટી ધાસતી
હતી. હવે કોઇએ પતરાં જડ્યાં છે. એ કુટીને નજરે જોનાર એક
કાબુક વાસી સજ્જને અમને આ હકીકત પુરી પાડી છે.

ના એક યાત્રક પુત્રની હવે શી દશા થશે એ ચિંતામાં એ ગભરાઇ ગયો અને ભગવાન શ્રીચન્દ્રની પાસે દોડી આવ્યો. ભગવાને એને આધાસન આપ્યું અને અમિકુંડમાંથી થોડીક ભસ્મ આપી દરવારમાં જઇ ભગવાનનું નામ દહ યાત્રકને લગાટે લગાવી આવવાની સૂચના કરી.

આ તરફ મૌલવીઓ અને મૌલાનાઓ રામરતનને શિક્ષા કરવા માટે જુદા જુદા નિર્ણયો આપવા લાગ્યા હતા. કેટલાકે કહ્યું કે એની આંખો ફેડી નાંખવી જોઇએ. કેટલાક એના હાથ પગ કાપી નાંખી એને જીવતો એકાર છોડી દેવો એમ કહેવા લાગ્યા. કેટલાકે એને તલવારને ઝટકે ઉરાડી મેલવાનો અભિપ્રાય આપ્યો. કેટલાકે એ એટલી સડેલાઇથી મરે તે પણ ન સહી શકવાથી એને મેદાનમાં ઉભો રાખી ચારે તરફથી એના ઉપર પથ્થરનો મારો ચલાવી સંગસાર નામની શિક્ષા કરવાનું કહેવા લાગ્યા. આમાંથી કેટલાકને એમ લાગ્યું કે એ મુસલમાન થાય તો જીવતો મુકીએ અને એ માટે એને સમજવવા પણ માંડ્યો. કામરાને એની નહાની ઉમ્મર જોઇ અને એની અજ્ઞાન અવસ્થા જોઇ એ ક્ષમા કરવા યોગ્ય છે એમ જણાવ્યું. પણ મૌલવીઓએ માન્યુ નહિ. જો એને જીવતો રાખવો હોય તો મુસલમાન તો બનાવવોજ જોઇએ એમ સર્વેએ એક મતે પોતાનો નિર્ણય આપ્યો. કામરાનને એ વાત રૂચી. એણે જાળકને મુસલમાન બનવા સમજાવ્યો પણ જાળક માનતો ન હતો. એવામાં રક્ષમણ-દત્ત દરવારમાં આવી પહોંચ્યો અને જાલકને સમજાવવાને બહાને આદ-શાહની રજ માંગી એને દૂર લઇ ગયો અને એને લગાટે ભસ્મ લગાવી. આ ભસ્મ લેપનથી રામરતનમાં અઝૌકિક બળ આવ્યું હોય એમ લાગ્યું.

રામરતન જ્યારે પાછો દરવારમાં આવ્યો ત્યારે ફરીથી કામરાને એને મુસલમાન થવા સમજાવ્યો પણ એણે નજ માન્યું ત્યારે મૌલવીએ અને કામરાને એને દેહાંત દંડની શિક્ષા કરવાના ઠરાવ પર આવ્યા. અને જેવા એ નિર્ણય એને સંભળાવવા જાય છે તેવીજ, કાણુ જાણે

શું થયું એમની, જીભજી જાણે તાળવે ચ્હોંટી ગઈ હોય એમ એક અક્ષર પણ કોઈથી ખોલી શકાયો નહીં. એક ડગલું આમળ ભરી શક્યા નહિ કે હાથ સરખો પણ ઉંચો કરી શક્યા નહીં. પાપાણુવત્ જેમના તેમ સ્થિર થઈ ગયા. આથી સર્વ કોઈ ગભરાયા. પગ વારમાં સારાયે નગરમાં વાત ફેલાઈ ગઈ અને સર્વ ત્ર હાહાકાર મચી રહ્યા. કામરાનના એક મિત્ર ગુલ અકબરને જ્યારે આ વાતની જાણ થઈ ત્યારે એને લાગ્યું કે નગરની બહાર પડાવ નાંખીને જે મહાત્માઓ પડ્યા છે તેમનો કંઈ આ ચમત્કાર લાગે છે. તરત એ દરબારમાં ગયો અને મહાત્માની માથી માંગવાની એ લોકો પાસે પ્રતિજ્ઞા લેવડાવી ત્યારે એ બધા અન્ધન મુકત થયા.

લક્ષ્મણ કામરાનની રાજ લઈ પુત્ર રામચંદ્ર સાથે મહારાજ પાસે ગયો અને પાછળથી કેટલાક પ્રતિષ્ઠિત હિન્દુઓને સાથે લઈ કામરાન પોતે પણ ભગવાનની પાસે આગ્યો અને જે કાંઈ અન્યું તે માટે ભગવાનની ક્ષમા માંગી. ભગવાને કહ્યું, “કામરાન! ત્હમે આદ-શાહ છો, ત્હમારી રૈયત ત્હમારું ફરજંદ છે. ત્હમારે અત્રા તરફ સમદષ્ટિથી વર્તવું જોઈએ. આવી રીતે અન્યાય કરવો ઉચિત નથી. જે રાજ પક્ષપાતી અને છે તેનું રાજ્ય પ્રજામાં અસંતોષ વધવાથી બહુ દિવસ ટકતું નથી.”

કામરાન એ હાથ જોડી ખોલ્યો, “મહારાજ! ભવિષ્યમાં હું કદી પણ આવો અન્યાય થવા નહિ દઉં.”

“તો રાજ્યમાં હંમેશાં શાન્તિ રહેશે.”

એક વખત જંગલમાં એક પર્વતના શિખર ઉપર સમતલ સ્થળમાં શ્રીચન્દ્રમહારાજ સમાધિમાં ખેડા હતા. પાસે એમના શિષ્ય સોમદેવજી હતા. એ વખતે શિકાર ખેડતો ખેડતો કામરાન ત્યાં આવી પડ્યો અને એજ જગ્યાએ એક નિર્દોષ હરણને એણે વીંધી નાંખ્યું. સોમદેવજીનું દયાદ્ર હૃદય આથી વ્યાકુળ થઈ ગયું. એમણે આદેશાદને કહ્યું કે, અહીં ભગવાન ખીરાજે છે માટે આ

સ્થાનને આવી રીતે જીવહત્યા કરીને અપવિત્ર ગતાવતું એ ઠીક નથી.”

કામરાનને આ વાત રૂચી નહિ. થોડાજ વખતમાં રામસ્તનના પ્રસંગમાં અનુભવેલા ભગવાનના ચમત્કારો એના મગજ માંથી સરી ગયા હતા એટલે આ વખતે એમણે સોમદેવજીને જવાબ દીધો—“જો ત્હમારા યુરુજી મ્હાર આ મારી નાખેલું મૃગ જીવતું કરી આપે તો હું એમને સાચા ગણું.”

સોમદેવજી કામરાનને મહારાજ પાસે લઇ ગયા. મહારાજે એને જીવહત્યા સંબંધી ઘણું સમજાવ્યો—“કામરાન! આ જંગલમાં જેટલાં પ્રાણિ છે એ સર્વ પરમાત્માને પોતાના પુત્ર જેટલાજ પ્રિય છે. એમનો નિરર્થક નાશ કરવાથી પરમાત્મા નારાજ થાય છે. જે હત્યાથી સમગ્ર સમાજને કંઈક લાભ થાય તે હત્યામાં પાપ નથી પણ જે માત્ર વ્યક્તિની-પોતાની ઇચ્છાપૂર્તિ માટે,—શોષ ખાતર કરવામાં આવે તે હત્યા પાપમૂલક છે એટલું જ નહિ પણ એનું પરિણામ દુઃખદાયક આવે છે. આથી આવાં નિરપરાધી પ્રાણીઓને મારી જગન્નિયંતાની ઇચ્છા વિરૂદ્ધ વર્તવું એ ત્હમારે માટે ઐયરકર નથી.”

ભગવાનના આ ઉપદેશનો કામરાન પર બહુ પ્રભાવ પડ્યો અને અત્યાર લગી પોતે જે પાપો કર્યાં તેના પ્રાયશ્ચિત માટે પૂછવા ઇચ્છા થઇ. પણ ભગવાને એના ભવિષ્યમાં જે ગતવાનું છે તે એને જણાવી દીધું કે, “મૃગની આંખો કાઠનારની પોતાની આંખો પણ કોઈકાઠશેજ એજ એનું ફળ અવશ્ય ભાવિ છે.” કામરાન આ સાંભળી ખૂબ ગભરાઈ ગયો. ઉપરોક્ત વાક્ય બોલતી વખતે ભગવાન તો સમાધિમાં મર્ક થઈ ગયા હતા. કામરાન પર થતી એ ભવિષ્યવાણીની અસર તરફ એમનું ગીચકુલ ધ્યાન નહતું.

કામરાનને અત્યારે પોતાની પડી હતી. “હાય! હાય” મ્હાર આંખો આમજ મ્હારા જીવતાં જમતાં કોઈ દુસ્મત કાઢી બેસે?”

આ ભયે એને વ્યાકુળ બનાવ્યો. એ ભગવાનના ચરણમાં પડ્યો. વારંવાર ક્ષમા પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો. ૧૫ કલાક ભુખ તરસ ભુક્ષીને એ એમજ પડી રહ્યો. આખરે સમાધિ ઉતરતાં સોમદેવે કામરાનની સ્થિતિ ભગવાન આગળ નિવેદન કરી પણ, નિયતિનો નિયમ અટલ છે. જે યનવાનું છે તે બન્યા વિના રહેતુંજ નથી,” એવો ખુલાસો ભગવાને કર્યો એટલે તો કામરાન ખૂબ કલ્પાંત કરવા લાગ્યો અને ભાવિ આશ્વત્થાથી ઉગરવા ઉપાય મૂલ્યવવા વિનવવા મંડ્યો.

ભગવાન કહે, “કામરાન એક વાત છે જ્યાંસુધી તું શાસકના મદધી કોમને પણ સતાવાશ નહિ અથવા કંઈ નિર્દોષ પ્રાણિઓને મારીશ નહિ ત્યાં સુધી ત્હને કંઈ નહિ થાય. પણ જે એમાં જરા સરખો પણ પ્રમાદ થયો તો થઇ રહ્યું.”

કામરાનને આથી સંતોષ થયો અને મરેજા મૃગને સજીવન કરવા માટે ભગવાનને વિનંતિ કરી.

કામરાનની પ્રાર્થનાથી ભગવાને પોતાની અમૃતમયી દષ્ટિ એ મૃગ પર કરી અને તરતજ એ મૃગ સજીવન થયો અને કુદતો કુદતો જંગલમાં દોડી ગયો. કામરાન પણ ભગવાનને પ્રણામ કરી પોતાને રથાને ગયો.

વિ. સં. ૧૫૮૭ (1597) માં ઉપલ્લેખ પ્રસંગ બન્યો હતો. આ પ્રસંગ પછી કેટલો વખત સુધી તો કામરાન સખણે રહ્યો. પણ ધીમે ધીમે મૂળ સ્વભાવ પર આવવા માડ્યું. પુનઃ નિર્દોષ જીવોની કલ્પ આત્મી. અને ભગવાને જે એનું ભવિષ્ય બાખ્યું હતું તે ભોગવવાના દિવસો આવી પડેલા.

વિ. સં. ૧૬૧૧ માં હુમાયુએ કામુલ મર આફઘાણ કર્યું. તમામ કામરાન પકડાયો અને તેમાં એની આંખો કાઢી બેચમાં

આવી. મ્હોટા ભાઈએ ન્હાના ભાઈની આંખો ટકાવી. કામરાનને એનાં દૃત્યનું ફળ મળ્યું.

આ વખતે પુનઃ કામરાનને ભગવાનનો ઉપદેશ યાદ આવ્યો અને પરતાવા લાગ્યો પણ નિરુપાય હતો.

ભગવાન ત્યાં કેટલાક દિવસ રોકાઈ શિવજીજ્ઞાન ગયા અને પિતાજીનું ત્યાંથી ગલુચિસ્તાન થઈને પેશાવર પહોંચ્યા.
દેવલોક ગમન

આ તરફ ભગવાનના પિતા નાનકદેવજી સં. ૧૫૮૬ ના આસો વદ ૧૦ ને દિવસે દેવલોક સીધાવ્યા. આથી કમલદાસ અને ધર્મચન્દ્રને ખૂબ લાગી આવ્યું. લક્ષ્મીચન્દ્રજી આ અગાઉ પરલોક ગમન કરી ગયા હતા. પુત્ર અને પતિ ગન્નેના વિયોગને લીધે સુલ-લણુદેવીની સ્થિતિ અસહ્ય થઈ પડી. એમને ભગવાનના દર્શનની ઇચ્છા થઈ આવી. ધર્મચન્દ્રજી પણ ભગવાનના દર્શનની ઇચ્છાથી જ આકુળવ્યાકુળ થઈ ગયા હતા. ભગવાનના મુકામ વિષે નિત્ય તપાસ કરતાં એક ભક્ત તરફથી સમાચાર મળ્યા કે તેઓશ્રી હાલમાં પેશાવર ખીરાજે છે. એટલે કલમદાસને લઈને એ દેરાગાગાનાનક * થઈને પેશાવર જવા નીકળ્યા. ત્યાં જઈ ભગવાનનાં ચરણોનાં દર્શન કર્યાં. કિશોર ધર્મચન્દ્રનું હૃદય ભરાઈ આવ્યું. પિતાજીના પરલોક-ગમન સંગ્રામી એ એક પણ શબ્દ ઉચ્ચારી શક્યા નહિ. કમલદાસે તમામ ગીના કહી અને માતાજીને દર્શનની તીવ્ર ઇચ્છા છે એ પણ જણાવ્યું.

* લક્ષ્મીચન્દ્રે પગ્ગો ગામમાં થોડોક જમીન ખરીદી નાનકપૂર નામનું મામ વસાવ્યું. આ દિવસોમાં ધર્મચન્દ્રજીની સાથે માતાજી એ ગામમાં રહેતાં હતાં. કરતારપૂરની માફક નાનકપૂરમાં પણ શ્રીનાનકજીના સ્મારકમાં દેડરૂ બનાવવામાં આવ્યું તેથી એ દેરાગાગાનાનક નામથી પ્રસિદ્ધ થયું.

મછી ધર્મચંદ્રજી પણ બોલ્યા. “ભગવાન મહારી આશાકળીજીત કરો. પ્રેમ વિહ્વલા માતાને દર્શન આપી કૃતાર્થ કરો, કાંતો આપ મ્હને આપની સેવામાં રાખી લ્યો, અથવા જાતે પધારી દાત્રીમાની સેવામાં મ્હને નિયુક્ત કરો. એ સિવાય શાન્તિનો બીજો કોઈ માર્ગ નથી. આપ મહારી પ્રાર્થના પર કૃપા કરીને ધ્યાન આપો.”

માતાજીના ત્રીવ આકર્ષણ અને ધર્મચંદ્રજીની આતુરતાને વશ થઈ થોડાક દિવસ પેશાવરમાં રોકાઈ ત્યાંની પ્રેમી જનતાને જેમ તેમ સમજાવી ભગવાન માતાજી પાસે આવવા નીકળ્યા. ગુજરાત શીયાળોટ થઈને દેહરાગ્યાગ્યાનાનક જઈ પહોંચ્યા ત્યાં સીસમના ઝાડ નીચે એમણે આસન જમાવ્યું. માતાજીને સમાચાર મળતાંજ એ ત્યાં આવી પહોંચ્યાં અને પુત્રનું દર્શન થતાં પતિવિયોગના દુઃખનો ભાર ઓછો થયો.

જેમ જેમ જાણ થઈ તેમ તેમ ગ્રામજનતા પણ આવવા લાગી અને ભગવાનના ઉપદેશામૃતનું પાન કરી પ્રસન્ન રહેવાલાગી. અહીં આવી નગરકોટના પર્વતીય ગ્રાન્તોમાં ધર્મપ્રચાર કરવા ભગવાને કમલદાસને મોકલ્યા. ભગવાને પોતાનું આસન ખસેડી બીજા વૃક્ષ નીચે જમાવ્યું. આ વૃક્ષ પણ સીસમનું હતું. આ બંને સ્થળ દેહરાગ્યાગ્યાનાનકની પાસે હાલ પણ છે. અને તે પ્રસીદ્ધ છે.

થોડો વખત ત્યાં રહ્યા પછી ત્યાંથી ૧૯ માઉ દૂર ગારઠ નામના ગામમાં જઈને ટેટલાક દિવસ નિવાસ કર્યો. નાનકડાક ગામમાં ‘જટ સાકેય’ નામે ભગવાનની એક જગ્યા છે. પડેલાં ત્યાં સીસમ, ગિલી, પીપળો, વડ, અને આમલી એ પાંચ જાતના વૃક્ષો હતા. આ બધા સ્થાનો હાલ પણ ગુરદાસપૂર જીલ્લામાં વિદ્યમાન છે. અહીં રહીને એમણે ઘણા મહત્વપૂર્ણ કામો કર્યાં છે.

વિ. ૧૬૦૦ માં ભગવાન હરિદ્વારની યાત્રાએ જવા નીકળ્યાં.
 રસ્તામાં ગામો અને શહેરોમાં રોકાતા જતા હતા.
હરિદ્વારની જલનદરથી બે ગાઉ ઉપર આવેલા દોલતપુરગામમાં
યાત્રા ભગવાન કેટલાક દિવસ રોકાયા હતા. ત્યાં એક
 સુકાષ ગયેલા સીસમના ઝાડ નીચે એમનું આસન
 હતું. આશ્ચર્ય થયું કે એમના વસવાટને લીધે એ સુકું ઝાડ લીલું
 થઈ ગયું.

ધીમે ધીમે ભગવાન હરિદ્વાર પહોંચ્યા. ત્યાં એ મ્હોટે ભાગે
 કનખલમાં રહેતા હતા. ઉદાસીનોના આદિ આચાર્ય શ્રી સનતકુમાર
 પણ કનખલમાંજ રહેતા તેથી એને પોતે એક પવિત્ર ઐતિહાસીક
 સ્થાન માનતા અને ત્યાંજ રહેતા. જે જગ્યાએ પોતે રહેતા તે સ્થળ
 પર હાલ એક મંદિર 'અંધાવેલું' છે.

અહીંથી સોમદેવ વીરદાસ વગેરેને લઇને ભગવાનની ઇચ્છા
 ઉત્તર કાશી તરફ જવાની હતી. એટલામાં રામચન્દ્ર નામના એક
 સિન્ધી ભકત ભગવાનના દર્શનાર્થે આવ્યા. ભગવાને એમને
 સિન્ધની સ્થિતિ સંબંધી પુછ્યું. એ માટે કેવળ હતાશ બની ગયેલા
 રામચન્દ્રે આથી પ્રોત્સાહિત બની મનનો વરાળ કાઢવા માંડી.

ભગવાન! સિન્ધની હાલત સંબંધી આપને શું કહેવું?
 નાહકનો આપના સમાહિત ચિત્તમાં વિક્ષેપ થવાનો
સિન્ધની ભય રહે છે. પણ આપની આજ્ઞા છે, તો કહું
દુર્દશા સાંભળી છું, કદાચ આપને હાથેજ એનો ઉદ્ધાર થવા
નગરઠકા સરળથો હોય! આપનો સર્વશ્રેષ્ઠ છે પણ જ્યારે
જવું આજ્ઞા છે તો દૂકમાં પહેલેથીજ એનો પ્રતિભાસ
 આપને જણાવી દઉં એટલે હાલની પરિસ્થિતિનો
 આપને બરાબર ખ્યાલ આવે.

લંકામાં જાવા આદમનાં પગલાં છે. અરબવાસીઓએ સ્થળને
 પવિત્ર માને છે. તેથી લાંબા વખતથી યાત્રા નિમિત્તે એ ભોકોની

ત્યાં અવર જવર થતી હતી. સિન્ધ લાંકા જતાં વચમાં આવતું હોવાથી યાત્રાળુઓ ત્યાં રોકાઇને જતા. ઇસ્લામ ધર્મ પહેલાં અર-અસ્તાનમાં ફેલાયો હતો. પણ ઇસ્લામીઓએ જ્યારે સિન્ધ અને મક્રાન જીત્યાં ત્યારે ત્યાં પણ ઇસ્લામ ધર્મ દાખલ કરવાનો એમણે નિશ્ચય કર્યો. વિ. સં. ૭૬૯ માં આખો સિન્ધ પ્રદેશ મુસ્લીમોના તાગામાં આવ્યો એટલે એમણે ગહુ હલકા ઉપાયો યોજીને પણ તમામ હિન્દુઓને મુસલમાન બનાવવા માંડ્યા. યજ્ઞાત્કારને લીધે લાખોની સંખ્યામાં હિન્દુઓ મુસલમાન બન્યા. લગભગ ૮૦૦ વર્ષ સુધી લાગટ સિન્ધપર મુસ્લીમોની સત્તા રહી. આ સમય દરમિયાન કોઇ પણ રાજકીય કે ધાર્મિક નેતાએ સિન્ધ તરફ નજર સરખી નાંખી નહિ તો પછી ધર્મપ્રચારની તો વાતજ શી કરવી ? ફક્ત તાંત્રિકો એ તરફ આવતા. એમના ઇષ્ટદેવી લિંગજાળ માતાનું સ્થાન ત્યાં આવ્યું એટલે યાત્રા નિમિત્તે આવતા. પણ એમના આચાર વિચાર હલકા હોવાથી એમના આવવાથી હિન્દુઓને કશોજ લાભ થયો નહિ. ઉલ્ટું એમનો સહવાસ વધવાથી કચ્છ અને સિન્ધમાં દુરાચારે ધર ધાલ્યું. ભોકો મગ્ર માંસાદિનું સેવન કરતા થયા અને રહ્યા સહ્યા હિન્દુઓમાં પણ સનાતન ધર્મના સંસ્કારો લુપ્તપ્રાય થવા માંડ્યા.

પ્રભો ! મુસ્લીમોએ તલવારથી સિન્ધ દેશ જીત્યો. તરવારથી ત્યાંની હિન્દુજનતાને જીતે કરી અને તરવારથી હિન્દુઓને ધર્મ-બ્રષ્ટ કર્યા “કાંતો જન દો કે ધર્મ છોડા.” આજ ધમકીમાં દિન રાત હિન્દુઓ સોસાવા માંડ્યા. ઘણા એવા હતા કે જેમણે પ્રાણ આપ્યા પણ ધર્મ ન છોડ્યો. પણ-પણ પ્રભો ! ત્યાં ખીજે ઉપાય એમણે અજમાવ્યો. તરવારથી જે ન આવ્યા તેમાંના કેટલાક ભોળા હિન્દુ-અને ચમત્કાર યતાવી ચળાવ્યા. કેટલાક કરામતખોરોએ અપુત્ર-વાન ભાર્યાઓને પુત્રપ્રાપ્તિનાં સાધન બતાવ્યા. ભોળી ભાર્યાઓ અને એમના પતિઓ ભોભાઇને એમની જાળમાં ફસાવા લાગ્યા. અને આવા કરામતખોરોને પોર માનવા લાગ્યા. આ રીતે

પીરપુઝ ત્યાંના હિન્દુઓમાં દાખલ થઈ ગઈ છે. પીરોની આ પ્રભાણેની કપટલીલાથી ઘણા ભોળા હિન્દુઓ બહુ સહેલાઈથી મુસલમાન બની ગયા છે. પ્રભો ! સિન્ધની દુર્દશાનું તો હું શું શું વર્ણન કરું ? કહેતાં મહારી જીભ ઉપડતી નથી. મન કહ્યું કરતું નથી. હવે તો કોઈ મહાપુરુષ દયા કરે અને સિન્ધની આ કંગાલ દશા પર ધ્યાન આપે તો કંઈક આરો છે.

આટલું કહેતા કહેતાંમાં તો રામચંદ્ર ભગવાનના ચરણોમાં મસ્તક મુકી રડી પડ્યો.

રામચંદ્રની હકીકત સાંભળી ભગવાનના દયાળુ હૃદયમાં કંઈનાનો સ્રોત વહેવા માંડ્યો. થીડીવાર કંઈ ખોટા નહિ પછી વિચાર કરી શિષ્યોને કહ્યું. “આપણે હવે ઉત્તરદાશી જવાનો વિચાર માંડી વાળી સિન્ધુ તરફ જઈએ.” પછી રામચંદ્રને આશ્વાસન આપતાં કહ્યું,—“ભક્તરાજ ! ચિન્તા ના કરો. પ્રભુ આપણી અવશ્ય રક્ષા કરશે. હિન્દુમતિ કદિ નાશ પામનાર નથી. એતો નાશ કરનાર જાતેજ નાશ પામશે.” આ પ્રભાણે આશ્વાસન આપી એજ દિવસે ભગવાન શિષ્યો સહ સિન્ધ જવા નીકળ્યા.

હરિદ્વારથી બહિષ્કાર અને મુલતાન થઈ નગરહટ્ટા પહોંચ્યા અને ત્યાં એક સઘન જંગલમાં આસન લગાવ્યું. એ દિવસોમાં નગરહટ્ટા મુસલમાનોનું કેન્દ્રસ્થળ બની ગયું હતું. તાંત્રીકો પણ નગરહટ્ટા થઈનેજ હિંગળાજ જતા હતા. આથી, મુસલમાનોનું માન મર્દન કરવા અને શાક્તોને સત્ પંથે ચઢાવવા ભગવાને ત્યાં નિવાસ કર્યો.

બહારના શત્રુઓ કરતાં ધરના શત્રુઓનો ભય વધારે રહે છે. એ કારણને લીધે ભગવાને પહેલાં તાંત્રીકો તરફ ધ્યાન આપ્યું. હિંગળાજ દેવીની પુજા પધ્ધતિ તાંત્રિકોના હાથમાં હતી. જે હાલ પણ ચાલુ છે. એ સ્થાન તાંત્રિકોની સત્તામાં હતું છતાં ત્યાં માત્ર તાંત્રિકોજ જતા હતા એમ ન હતું. શ્રૌતસ્માર્ત ધર્માવલંબીઓ પણ

જતા. આ લોકો તાંત્રિકોની જગમાં ફસાઇ ન જાય એ માટે ભગવાનના શિષ્યો અધે ફરતા રહેતા અને યાત્રાજીઓને સત્પવસ્તુ સમજાવતા હતા.

મગધપ્રાન્તમાંથી મહાત્મા ભક્તગિરિ પોતાના ૩૬૦ શિષ્યો સહિત પોતાના પૂર્વજ્ઞેની પ્રથા પ્રમાણે હિંગળાજની ભક્તગિરિને યાત્રા માટે નીકળ્યા. રસ્તામાં પંજાબમાં એમણે પ્વીનાં દર્શન. ભગવાન શ્રીચન્દ્રજીના ચશોગાન ત્યાંના સાધુ મહાત્માઓને મોઢે સાંભળ્યા. એથી એમને પહેલા એમનાં દર્શન કરવાની ઇચ્છા થઈ. આ વાત એમની સાથે આવેલા તાંત્રિક મતાનુયાયી રામગિરિને ખીલ્કુલ પસન્દ પડીનહિ. ભગવાનની દિવ્યશક્તિઓની પ્રશંસા અને ચર્ચા એને અસહ્ય થઈ પડી અને એ છંછેડાઈ ઉઠ્યો. “શ્રીચન્દ્રને લોકો દિવ્યશક્તિઓનો ભંડાર માને છે એ ખૂલ છે. ભગ્ના ભોળા ભક્તોએ ઉડાવેલી ગપ સિવાય એમાં ખીજું કંઈ નથી. કલિયુગમાં કેવળ શક્તિપુજન પુરુષાર્થ ચતુષ્ટય આપનારી છે. તમામ શક્તિઓની માતા તાંત્રિક પ્રક્રિયાજ છે. કલિયુગમાં લોકો યોગાભ્યાસ કરવામાં સમર્થ રહેશે નહિ એમ ધારીનેજ શ્રી શંકરે તાંત્રિક મતની રચના કરી છે. આપ લોક અત્યારથીજ ઉતાવળા કેમ થાઓ છો? એકવાર હિંગળાજ દેવીના મન્દિરમાં તો પહોંચો પછી જો જો ત્યાં કેવા અસૌકિક ચમત્કારો જણાય છે તે! વળી ત્યાં મ્હોટા મ્હોટા શક્ત શિરોમણિ કૌશી (તાંત્રિકોના ગુરુ) ના દર્શનનો જાલ પણ મળશે.”

આ પ્રમાણે રામગિરિનું ભાષણ ચાલતું હતું ત્યાં સોમનાથ ફરતા ફરતા આવી પહોંચ્યા. ભક્તગિરિએ કેટલીક વાતો કર્યા બાદ ભગવાનના દર્શનની ઇચ્છા જતાવી તેથી સોમદેવ એમને પોતાની સાથે લઇ ગયા. જ્યારથી ભગવાન સંબંધી વાતો એમના સાંભળ-માં આવી હતી ત્યારથીજ એમની શ્રદ્ધા ભગવાનમાં મ્હોંટી હતી પણ પ્રત્યક્ષ દર્શન કર્યા પછીથી તો એ શ્રદ્ધાની માત્રા ઘણી વધી ગઇ.

ભગવાને કુશળ સમાચાર પુછી વાત ચલાવી, “કેમ મહાત્મા !
ક્યાંથી પધારે છો ?”

ભક્તગિરિએ હાથ નેડીને જવાબ આપ્યો, —“મહારાજ મગધ
દેશમાંથી આવ્યો છું.”

શ્રીચન્દ્રજી “કઈ તરફ જનું ધાયું છે ?”

ભ. “હિંગળાજ માતાના દર્શન કરવા જવાની ઇચ્છા છે ?”

શ્રીચન્દ્રજી. “દેવીના દર્શન અહીંજ થાય તો ?”

ભ. “તો તો આપની મહદ્દુષ્ટા. હું આજીવન આપનો આભારી
રહીશ.”

શ્રી. ચં.—“અહીંજ દેવીના દર્શન થાય તો પછી હિંગળાજ જવાનું
માંડી વાળશેને ?”

ભ.—“જી. જરૂર. **अकळे खेन्मधु विन्देत् किमर्थं
पर्वतं व्रजेत्** (ધરતે ખુણેજ જે મધ મળે તો પછી પર્વતપર
જવાની શી જરૂર ?) જે મને અહીંજ શ્રી ભગવતીનાં દર્શન થાય
તો પછી ત્યાં જવાની કશીજ જરૂર નથી.”

શ્રી. ચં. “ભક્તે. આજ તો અહીંજ રોકાશેને ?”

ભ. “જેવી ભગવાનની આજ્ઞા.”

તે રાત્રે ભક્તગિરિ પોતાને ઉતારે ન જતાં ભગવાનની સાંનિ-
ધ્યમાંજ રહ્યા. પ્રાતઃકાળ થતાંજ દેવીએ દર્શન આપ્યું અને કહ્યું,
“ભક્તગિરિ તું જે ત્હાડું કલ્યાણ ચાહતો હોય તો શ્રીચન્દ્રજીનો
સેવક બન. એ સાક્ષાત ભવાનીપતિ શંકર છે. ત્યાગી મુનીઓનો
ઉચ્ચ આદર્શ સ્થાપિત કરવાને માટે ભગવાન શંકર આ શ્રીચન્દ્રરૂપે
અવતીર્ણ થયા છે. દયાળુ શંકરે દંભીઓની કપટગળમાંથી દવા
કરીને ત્હને ઉગારી લીધો છે એથી હવે તું એમનાજ ચરણોનો સેવક
બન.” આટલું કહી દેવી અંતર્ધાન થઈ ગયા. દેવીના ઉપદેશથી
ભક્તગિરિનો અજ્ઞાતાંત્રિકાર દૂર થઈ ગયો. પોતાને થયેલાં દેવીનાં દર્શન

અને ઉપદેશની તમામ વાત એમણે ભગવાનને કરી અને ચતુર્થાશ્રમનું રહસ્ય સ્થમજવવા વિનંતી કરી.

ભગવાને કહ્યું,—“વેદમાં પ્રવૃત્તિધર્મ અને નિવૃત્તિધર્મ—અન્નેનો

ઉપદેશ આપ્યો છે. પ્રવૃત્તિ ધર્મથી સ્વર્ગની મોક્ષાશ્રમનું અને નિવૃત્તિ ધર્મથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે.

રહસ્ય ગૃહસ્થાશ્રમ એ પ્રવૃત્તિ ધર્મનું ક્ષેત્ર છે, અને ઔદાસીન્યાશ્રમ એ નિવૃત્તિ ધર્મનું ક્ષેત્ર છે. બ્રહ્મચર્યાશ્રમમાં

પ્રવૃત્તિધર્મનું શિક્ષણ મળે છે, અને વાનપ્રસ્થાશ્રમમાં નિવૃત્તિ ધર્મની તૈયારી થાય છે. બ્રહ્મચર્યા, ગાર્હસ્થ્ય વાનપ્રસ્થ અને ઔદાસીન્ય આ ચારે આશ્રમ શાસ્ત્રસંમત છે. શ્રી સનત્કુમારજીની કૃપાથી ઔદાસીન્ય આશ્રમનો વિકાસ એમના સમયમાં થયો. એને બ્રહ્મસંસ્થા પણ કહે છે. આશ્રમ ચતુષ્ટય પ્રતિપાદક “ત્રયો ધર્મસ્કન્ધાઃ” એ વાક્યથી મોક્ષાશ્રમનું નામ બ્રહ્મસંસ્થા તેમજ મોક્ષાશ્રમી બ્રહ્મસંસ્થ ગણાય છે. “ઉદાસીન” શબ્દનો પણ એજ અર્થ છે. ઉત્ત+આસીન એ એ શબ્દો એમાં રહેલા છે. ઉત્ એટલે બ્રહ્મ આસીન એટલે સંસ્થ અર્થાત્ રહેલા. જે બ્રહ્મમાંજ રહે. બ્રહ્મમય બનીને રહે તે ઉદાસીન કહેવાય; વળી ઋગ્વેદમાં મોક્ષાશ્રમી માટે ‘મુનિ’ શબ્દનો પ્રયોગ કરેલો છે. ‘મુનિ’નો અર્થ ‘જ્ઞાનવાન’ થાય છે. અહીં જ્ઞાની એટલે જેમને બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર થયો છે તે એમ ગણવાનું છે. આ રીતે ઉદાસીન, બ્રહ્મસંસ્થ અને મુનિ એ ત્રણ મોક્ષાશ્રમીના વાચક છે. વિકાસની દૃષ્ટિથી આ મોક્ષાશ્રમ પ્રથમ આશ્રમ હતો પણ પછી સનત્કુમારના ભૃગુ આદિ ભાઈઓ દ્વારા ગૃહસ્થાશ્રમનો વિકાસ થવાથી બીજા પણ એ આશ્રમ હસ્તિમાં આવ્યા અને મોક્ષાશ્રમનું સ્થાન એથું ગણાયું. વ્યવહાર નીપુણતાનો અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યા પછી માણસ પ્રવૃત્તિમાં ભાગ લે છે. પ્રવૃત્તિમાં ઉપરતિ આવવા માંડતા નિવૃત્ત બનવા માંડે છે. અને તેમાંથી ધીમે ધીમે બ્રહ્મસંસ્થ બને છે.

આદિ શ્રૌતમુનિઓમાં જગત કલ્યાણકારી પંચદેવોપાસનાનો ભાવ જણાય છે. પાંચળથી આપણા હૃદયને લીધે અનન્ય ભાવનો

વિપરીત અર્થ કરી પાંચમાંથી એક એક દેવનેજ મહત્વ આપનાર સમ્પ્રદાયો અસ્તિત્વમાં આવવા લાગ્યા. ઉપાસ્યભેદને લીધે એમાં શૈવ અને વૈષ્ણવોના એ મ્હોટા પંથ પડ્યા. જુદા જુદા ઉપાસ્યદેવોને મહત્વ આપનાર મોક્ષાશ્રમી સ્માર્ત કહેવાયા. કારણ કે ભિન્ન ભિન્ન ઉપાસ્ય દેવતાનું પોષણ સ્મૃતિના પ્રમાણને આધારે કરવામાં આવ્યું છે; અને પાંચ દેવોને સમભાવે પૂજનાર મોક્ષાશ્રમી શ્રીત ગણાયા. શ્રીત અને સ્માર્ત એ મુખ્ય ભેદ મોક્ષાશ્રમીઓમાં પડ્યા. આ ભેદ દેવોની ઉપાસના પરત્વેજ હતો. મોક્ષાશ્રમના મૌલિક સિદ્ધાન્ત ત્યાગ વગેરેમાં તો જાને પક્ષ એકમત ધરાવતા હતા.

સમય પડતાયો. આરંભમાં શ્રીતશાખાનોજ સર્વત્ર પ્રચાર હતો. એમાંથી આગળ જણાવ્યું તેમ સ્માર્ત શાખા અસ્તિત્વમાં આવી. એ જેમ વધતી ગઈ તેમ શ્રીત શાખાનું યજ્ઞ ઘટવા માંડ્યું. ધીમે ધીમે સ્માર્ત શાખાને પણ ધકકો પહોંચવા માંડ્યો. કેટલાકેએ પાર્વતી શિવ સંવાદાત્મક ગ્રન્થોનો આધાર લઈને શિવ આજ્ઞાને નામે તાંત્રિક મતનો પ્રચાર કરા માંડ્યો. આ આધુનિક શાખા જગજગત પ્રચારને લીધે શૈવ ચતુર્થાશ્રમીઓનો સ્માર્ત ચતુર્થાશ્રમ ક્ષીણ થવા માંડ્યો.

ગુરુદેવ અવિનાશી મુનિની દયાથી હમણાં હમણાં શ્રીત શાખાનો ઉદ્ધાર થવા માંડ્યો છે. આશા છે કે હવે દેવોપાસના પ્રયુક્ત ભેદ ભાવના સત્વર દૂર થશે અને સ્માર્ત મોક્ષાશ્રમીઓ પણ શ્રીત માર્ગ પર આવવા માંડશે. સંભવ છે કે શ્રીત મુનિઓના સદુપદેશરૂપી સુદર્શન ચક્રથી તાંત્રિકમતરૂપી રાડુંનો અંત આવશે.”

આટલું કહ્યા પછી ભગવાને ભકતગિરિને ચતુર્થાશ્રમીઓના કુટ્ટીચકાદિ ભેદ અને એમના દૈનિક આચાર વગેરે વિસ્તારથી સહમજાવ્યા. ભગવાને કહ્યું, “મહાત્મન્ પાંચે દેવ માયા શયલ બ્રહ્મની મૂર્તિ છે. પાંચેના પૂજનમાં એકનુંજ પૂજન રહેલું છે. અનન્ય ભાવનો એવો અર્થ નથી થતો કે એક વૈષ્ણવ શિવની પૂજા ન કરી

શકે. પોતાની પ્રકૃતિ પ્રમાણે જે દેવની પૂજા કરવા માંડી હોય તેની કરે જવા છતાં મીઝ દેવની ઉપેક્ષા કરવી એ ઠીક નથી. ઇષ્ટદેવની મૂર્તિમાં અન્ય દેવનો ભાવ ન લાવતાં પોતાના જ ઉપાસ્ય ઇષ્ટદેવની ભાવના દઢ રાખવી જોઈએ પ્રભુભક્ત ભાવનાના રાજ્યમાં ઉન્નત યનીને સંસારની સમસ્ત વસ્તુઓમાં પોતાના ઇષ્ટના જ દર્શન કરે છે. ભાવનાના ઉત્કર્ષથી વિશ્વભરમાં પ્રભુદર્શન થવાં એનું નામ જ અનન્ય ભાવ છે. વ્યર્થ ભેદભાવને અરસપરસના કલહનું નિમિત્ત યનાત્રનું એ ખરી ભક્તિ નથી, ખરો અનન્ય ભાવ નથી.” આટલું કહી ભગવાન ચુપ રહ્યા.

ભગવાનના ઉક્ત સદુપદેશથી ભક્તગિરિના અંતઃકરણમાં વિચિત્ર પરિવર્તન થઈ ગયું. ભગવાનના ઉપદેશથી એમના નિર્ભળ મન ઉપર ઢાંડી છાપ પડી. એમણે રામગિરિને **ભક્તગિરિની** પોતાની મંડળીમાંથી કાઢી મુક્યો અને પોતાને **ચતુર્થાશ્રમદીક્ષા** ચતુર્થાશ્રમની દીક્ષા આપવા માટે ભગવાનને વિનંતિ કરી. ભગવાને એ દીક્ષા આપી અને એનું નામ ભક્તગિરિને યદ્વે ભક્તભગવાન રાખ્યું.

દીક્ષા વખતે ભગવાને પોતાના શિષ્યોને જે અમૂલ્ય ઉપદેશ આપ્યો હતો તે અત્યંત મહત્વનો છે.

પ્રિય શિષ્યગણ ! આ એજ સિન્ધુ નદી છે કે જેના તટ પર ઉદાસીન વિશ્વામિત્ર મુનિએ યજ્ઞ કર્યો હતો. આજ નદિના સમુદ્ર સંગમ પર પવિત્ર તીર્થ નારાયણ સરોવર છે. આદર્શ ઉપદેશ એ સ્થાન પર નારદ મુનિએ દક્ષના દસ હજાર પુત્રોને ગુરુમંત્ર આપી સંસારમાં ઉદાસીન ધર્મનો પ્રચાર કર્યો હતો. વેદાદિ સત્શાસ્ત્રોના અભ્યાસથી જણાય છે કે સિન્ધુ દેશ આપણા પૂર્વજોની આદિ ભૂમિ છે. તો પછી અહીંથી જ સિન્ધુ જાતિ નામુદ થાય તે કેટલા ખેદનો વિષય ગણાય ? ઉદાસીન,

સુવેષ, મહેષ, અને હારીત વગેરે મુનિઓનો ધર્મ અને જાતિસેવાનો આદર્શ તમારી સમક્ષ છે. ધર્મ અને જાતિસેવા યજ્ઞવલ્ક્ય માટે જ આપ બોક સાંસારિક વિષયોપભોગને જલાંજલિ આપી સાધુ થઈ ગયા છે. હવે વખત આવી લાગ્યો છે. આપ બધા હવે ધર્મના રક્ષણ માટે કાર્યક્ષેત્રમાં ઝંપલાવો. આર્કસ્થ્ય જીવન વ્યતીત કરવામાં કંઈ પાપ લાગતું નથી પણ એમાં કુટુંબ સેવા પાછળ જ બધો સમય વહી જવાથી બોકસેવા થઈ શકતી નથી. સાધુ મહાત્માઓને ધરને લગતી ચિંતા હોતી નથી તેથી દેશ અને ધર્મના રક્ષણ માટેના પોતાના ખ્યેયને પામવું એમને સરળ થઈ પડે છે. ધર્મપ્રેમી મુનિવ્રન્દ! ધર્મ-સેવાનાં મેદાનમાં ઉતરી આવો અને સદુપદેશ મન્દાકિનીના પવિત્ર પ્રવાહથી જનતાના હૃદયપટલને ક્ષાંતિત કરી દો. આપના જેવી ત્યાગી અને ધર્મસેવક વ્યક્તિઓને ઉત્પન્ન કરો. વીરોની વીરતા-ગિને પ્રજ્વલિત કરી દો. દેશમાં સંગઠનનો શંખનાદ સર્વત્ર સંભળાવી દો. મૃતપ્રાય હિન્દુજાતિમાં ઉદ્ધોગ-મહામંત્રના ઉપદેશથી નવજીવન ભરી દો. ધર્મના અઘોરિક મહત્વને સમજાવીને પ્રત્યેક હિન્દુને દૈન્યપ્રતિય રહેવાના અને સ્વદેશના ઉદ્ધાર અને રક્ષણ માટે પ્રાણાર્પણ વૃત્તિથી કાર્ય કરવાનો પાઠ પઢાવો. હિન્દુઓ નિર્ભય બનીને ધર્મરક્ષાને માટે હસતા હસતાં મૃત્યુને ભેટવા તૈયાર થશે તો તેનું સુક્ષ્ણ અવશ-આવશે. તિતિક્ષાળ ઉન્નતિનું દાર છે. અરબોએ પોતાના ઇસ્લામ-ધર્મના પ્રચાર માટે કેટકેટલું કષ્ટ ઉઠાવ્યું છે? વિદેશીઓ કેટલે દૂરથી આવી અહીં પોતાના ધર્મનો પ્રચાર કરેછે જ્યારે આપણે આપણાજ દેશમાં આપણાજ જાતિભાઈઓમાં પ્રચાર કરી આપણો ધર્મ સંભાળી શકતા નથી એ આપણે માટે કેટલું શરમાવા જેવું ગણાય? આપ-ણાજ સહધર્મીઓ પીરોના પડ્યંત્રના શિકાર બની વિધર્મી થતા જાય છે અને પછી એજ આપણું ગળું દબાવવા તૈયાર થાય છે. શું આપ આપણા અમૂલ્ય, હિન્દુજાતિરૂપી ભવનને યવનોના કપટા-ગિંથા બડબડાટ બળતું જેવા છતાં શાન્તિથી બેસી રહેશો? હાનરો

હિન્દુઓને યજ્ઞતંત્રથી ધર્મશ્રષ્ટ કરવામાં આવ્યા છે. યાત્રીના પીરોના કપટના ભોગ બની રહ્યા છે. એમાં જાણે યાત્રી હોય તેમ તાંત્રિકોએ અનાચારની અવધિ કરવા માંડી છે. પરમ. શ્રદ્ધાસ્પદ હિન્દુ ધર્મ મનધર્મંડ પ્રથાઓના સંમીશ્રણથી કલંકિત અને હાસ્યાસ્પદ બની રહ્યો છે. આપણા સહયોગી સ્માર્તમુનિઓના શિવ-વિષ્ણુનો વાદ-વિવાદ પણ હિન્દુ ધર્મના હિતને નુકશાન પહોંચાડી રહ્યો છે. ધર્મવીરો! ધર્મક્ષેત્રમાં આગળ ડગ ભરો. ઉત્સાહીને પ્રભુ સ્વયં સદાય કરે છે. ઇશ્વર પર વિશ્વાસ રાખીને કાર્યનો આરંભ કરો. મ્હને સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા છે કે એ દયામયની દયાથી હિન્દુ જાતિના દુઃખોનો જલ્દી અંત આવશે.”

ભગવાનનો આ પ્રમાણેનો શુદ્ધ હૃદયનો, અનુભવયુક્ત પ્રાણવાન ઉપદેશ શબ્દાવલિમાં ઉતરેલો સાંભળી એમના શિષ્યોનું જીવન પલટાઈ ગયું. ધર્મના પ્રચાર માટે એ યધા ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યા.

ભક્તગિરિએ ઉદાસીન દીક્ષા લીધી તેથી મગધ પ્રાન્તમાં ઉદાસીન મતનું યજ્ઞ વધ્યું. ભક્તગિરિના તાયાના ત્રણસો સાહે મહો ઉદાસીન બની ગયા. ઇશ્વરના દયાથી અવિનાશી મુનિનો સત્ય સંકલ્પ ફળ્યો અને ફાલ્યો.

સિન્ધ, પંજાબ, કાશ્મીર, અશ્વધાનિસ્થાન અને સીમા પ્રાન્ત એ પાંચ સ્થળોએ ધર્મનો પ્રચાર કરવાનું ભગવાને પોતે માથે લીધું. કાશ્મીરમાં શ્રીનગર, સિન્ધમાં હટ્ટા, પંજાબમાં ગારહ, સીમા પ્રાન્તમાં પેશાવર અને અશ્વધાનીસ્થાનમાં કાબુલ ધર્મ પ્રચારનાં કેન્દ્રો બનાવવામાં આવ્યા. પરમાત્માની દયાથી એ સમયમાં ખીજ પણ કેટલાક મહાત્માઓ થઈ ગયા કે જેમણે યથાશક્તિ હિન્દુ જાતિના ઉદ્ધાર માટે પ્રયત્ન કર્યો હતો. એ મહાત્માઓના ઉપકાર માટે હિન્દુઓ એમના સદાકાળ ઋણી રહેશે.

અન્ય મહાપુરુષોએ ભારતના બીજાઘા પ્રાન્તોમાં કામ કર્યું હતું. સરહદ, સિન્ધ, કાશ્મીર, વગેરે સ્થળોએ તો ભગવાન શ્રી ચન્દ્રજી જ પહોંચ્યા હતા. અન્ય પ્રાન્તોની અપેક્ષાએ સરહદાદિ દેશોમાં વિધર્મીઓનું જોર વધારે ફેલાયું હતું. એવી જગ્યાએ કામ કરવું એ નહાતા છોકરાની રમત નડોતી. આ યવન પ્રધાન પ્રાન્તોમાં ભગવાને જે પ્રચાર કાર્ય કર્યું તે હિન્દુ જાતિના ઇતિહાસમાં ચીર-સ્મરણીય રહેશે. મોગલશાસન સમયના વિક્રમની ૧૬ મી શતાબ્દના મહાપુરુષોમાં ભગવાન શ્રીચન્દ્રજીનું સ્થાન બહુ ઉંચું છે.

ભગવાનની શિષ્યમંડળીએ ગિદાર, સંયુક્તપ્રાન્ત, મધ્યપ્રાન્ત અને મહારાષ્ટ્રમાં ખૂબ પ્રચાર કર્યો. કેટલાક ઉડીસા, ગંગાળ અને આસામમાં પણ જઈ પહોંચ્યા. જો કે ભારતના પ્રત્યેક પ્રાન્તમાં ઉદાસીન મુનિઓએ ધર્મ પ્રચારનું કાર્ય કર્યું હતું. ફેર ફેર ઉદાસીન મંડોની સ્થાપના પણ કરી હતી પણ યવનોએ જ્યાં અડડો જમાવ્યો હતો ત્યાં તો એમણે ખાસ ધ્યાન આપ્યું હતું. એમણે સ્વધર્મની રક્ષા માટે યવનોની તીણી તસ્વારની પણ દરકાર કરી નડોતી. સરહદ, સિન્ધ વગેરે પ્રાન્તોમાં યવનોનું જોર પુષ્કળ હતું એ જાણવા છતાં શિરને સાટે સેવાકાર્ય એમણે ઉપાડી લીધું હતું.

આ પ્રાન્તોમાં એમણે હિન્દુઓને બ્રહ્મ થતા તો અટકાવ્યા એટલું જ નહિ પણ અનેક ચમત્કારો બતાવી તથા એમની દિવ્ય-શક્તિઓના પ્રભાવથી વિધર્મીઓના પત્થર દિક્ષાને પણ પાંગળાવી નાંખ્યા હતા. અને એથી જ સરહદ વગેરે યવનપ્રાય પ્રાન્તોમાં હિન્દુજાતિ હળુસુધી હયાતી ભોગવી શકી છે.

પરમાત્માની દયાથી ભારતના બિન બિન પ્રાન્તોમાં વખતો વખત સાધુ મહાત્માઓએ હિન્દુજાતિના ઉદ્ધારનું અને ધર્મ પ્રચારનું કાર્ય કર્યું છે. ગિદારમાં બૌદ્ધ ભિક્ષુ, સંયુક્ત પ્રાન્તોમાં વેરાળી અને દક્ષિણમાં દશનામી વર્ગે ધર્મ સેવા કરી. એ ગાયતમાં પંજાબ

પણ કેટલી પછાત નથી રહ્યું એનું એ ગૌરવ લઈ શકે છે. મોગલ શાસન કાળમાં સ્વાર્થત્યાગી, સાહસી, ધર્મસેવક ઉદ્ધસીન શ્રૌતમુનિ-રત્ન પંજાબ પયોનિષિમાંથી આવિર્ભૂત થયા. સરહદપ્રાન્ત અને પંજાબાદિ દેશોમાં યુવન રાજકાલમાં હિન્દુ ધર્મને બચાવી લેવાનું માન એમને ધટે છે.

હકા, બારહ અને શ્રીનગરમાં ભગવાનનો મ્હોટે ભાગે નિવાસ રહેતો હતો. હકામાં હતા એવામાં જ એમણે દ્વારકાંતી યાત્રાએ જવાનો વિચાર કર્યો અને નીકળ્યા. રસ્તામાં કચ્છમાં થોડો વખત રોકાઈ તાંત્રિકોની અસરમાંથી હિન્દુઓને સત્ પંથે ચઢાવવા એમણે ખૂબ પ્રયત્ન કર્યો. સિન્ધ અને કચ્છમાંથી તો ઇશ્વરકૃપાથી અનાચારીઓની જળ એસરવા લાગી.

દ્વારકાથી સુદામાપુરી (હાલનું પોરબંદર) થઈ ભગવાન થોડો વખત ગુજરાતમાં પધાર્યા અને ત્યાં પણ સદુપદેશની ધારા વહેવડાવી. ત્યાંથી ભગવાન આણુ ગયા. એ રથજે એમના દ્વારકાં થકીને ગુરુ અવિનાશી મુનિએ ગુફાનિવાસી યોગિરાજ ઉદયપુર વેદમુનિ પાસેથી દીક્ષા લીધી હતી એટલે ભગવાનને મન એ રથજ ધણું પવિત્ર હતું. આણુથી ભગવાન ઉદયપુર એકલિંગજીની યાત્રાએ ગયા.

સિન્ધમાં રહીને એમણે જે કાર્ય કર્યું તેના સમાચાર અન્ય પ્રાન્તોમાં પણ પહોંચ્યા હતા. મહારાણા પ્રતાપના મંત્રી ભાંભાશાને કાને ભગવાનની કીર્તિ સાંભળવામાં આવી હતી અને રાણાને પણ એ સંબંધમાં એણે કહેલું હતું. ભગવાન ઉદયપુરમાં પધાર્યા છે એવી ખબર રાણાને પડી કે તરત ભાંભાશાને લઈ પોતે ભગવાનની સેવામાં ઉપસ્થિત થયા. ભગવાનના દર્શનથી અન્નેને ખૂબ આનન્દ થયો. ભગવાને કુશળક્ષેમ પુછ્યા બાદ મૂળ બાબત પકડી, “રાણજી! તકમે સૂર્યવંશી છો. શ્રીરામના વંશજ છો. એ રામે એકાએક પોતાના જ

બાહ્ય પર વિશ્વાસ રાખી ત્રણે ભોકને બચતીત કરનાર મહા બળ-
વાન રાવણને જીતી હતો. ઉત્સાહી પુરુષ અસંભવ જેવી જાણાતી
બાળતને પણ સંભરીત બનાવી દે છે એ વાત રામની કથા પુરવાર
કરે છે. મનુષ્યનું તો શું કહેવું જંગલી પશુ અથવા જડ પદાર્થ પણ
ઉત્સાહી મનુષ્યને સહાય કરે છે એ પણ રામ ચરિત્ર ઉપરથી આપણે
સમજી શકીએ છીએ.

વીરવર અપ્પા આપના જ વંશમાં થઇ ગયા. એમની શુરવીર-
તાની અસર તમામ મુરલીમ જનતા પર પડી હતી. મઝની સુધી
એમની વિજય પતાકા ઉડી રહી હતી. વળી મેવાડભૂમિના અધીશ્વર
તો સ્વયં એકલિંગજી છે તો પછી ચિન્તા શી છે? આપ તો
કેવળ એમના મંત્રી છો. આપ આપના ધર્મનું પાલન કરો. પોત-
પોતાનું જે કર્તવ્ય હોય તે કરવાથી જ સફળતા મળે છે. મોગલો
સંખ્યામાં વધારે છે તેથી ગભરાવાનું કંઈ કારણ નથી. રાજપુત સિંહો
પર એ ભોકો કદિ વિજય મેળવી શકશે નહિ.

કર્મદેવીની વાત ત્હમરાથી ક્યાં અજાણી છે? એ વીરતાની
સાક્ષાત પ્રતિમા હતી. દયદવતી (ધાધર નદી) નદીના તીર પર જ્યારે
મહાન સંગ્રામ થયો ત્યારે એના પ્રતિ રાવણ સમરસિંહ વીરગતિને
પામ્યા હતા. એને મારી કુતચુદ્ધિન ચોતોડ પર ચઢી આવ્યો ત્યારે
એણે પોતાનું પાણી બતાવી આપ્યું હતું. એની શુરવીરતાનું દશ્ય
કુતચુદ્ધિન જીવતાં સુધી બુલ્યો ન હતો.

મહારાણા લક્ષ્મણસિંહનો વિચાર કરો. એમણે પોતાના ૧૧
છોકરાઓ સહિત પોતાની જાતને પણ સ્વતંત્રતા ખાતર માનૂભૂમિની
વેડી પર હોમી.

તેર હજાર રાજપુત રમણીઓ સહિત પોતાના સુન્દર શરીરને
અશ્વકતા અગ્નિમાં એક તણખલાની સાફક ફેંકીને જે રમણીરત્ને

હિન્દુધર્મની પવિત્રતાનો ડંકો સમસ્ત જગતમા વગડાવ્યો હતો એ પ્રાતઃસ્મરણીય દેવી પદ્મિની આપનીજ પ્રપિતામહી હતી.

આપના દાદા કોણ હતા? સંગ્રામસિંહ કેવા અનુપમ વીર પુરુષ હતા? એમણે ફક્ત ચીતોડની સ્વતંત્રતાનો જળવી એટલુંજ નહીં પણ દીલ્હીની ગારી મુસલમાનોના હાથમાંથી શ્વેવામાં પણ એમણે અદ્વિતીય સાહસ વાપર્યું હતું.”

શ્રીચન્દ્રજી મહારાજના આવા ઉત્સાહ વર્ધક શબ્દો સાંભળીને પ્રતાપના હૃદયમાં ઉત્સાહ અને વીરતાની ઉર્મિઓ ઉછળવા લાગી. તરતજ એમણે ભગવાનની આગળ સહર્ષ પ્રતિજ્ઞા શ્વેતાં કહ્યુંકે,

“હું અપ્પારાવળના પવિત્ર વંશની પ્રતિષ્ઠા જળવી રાખીશ અને મહાઈ સમગ્ર જીવન દેશ અને ધર્મનું રક્ષણ કરવામાંજ ગાળીશ.”

રાણાની પ્રતિજ્ઞાથી મુનિને આનન્દ થયો. જતી વખતે ચરણસ્પર્શ કરી રાણાએ મુનિને વિનંતિ કરી “પ્રત્યે મહાઈ સ્મરણ રાખવા કૃપા કરશે.” મુનિએ કહ્યું, “રાણા કેવળ ત્વમાર્જન નહિ પણ મ્હને તો આ સૂર્યવંશનું હમેશાંજ ધ્યાન રહેજે. કેમકે આ શરીર પણ એજ વંશજતાનું એક પુખ્ત છે.”

ભગવાન સૂર્યવંશી છે જાણી રાણાને એમના સંબંધી જાણવાનું ખૂબ કુતુહલ પેદા થયું. ભગવાને શ્રીરામના પરિચય વંશ અને પુત્ર લવ અને કુશથી ઇતિહાસ શરૂ કર્યો. “રાણા! ભવિષ્યવાણી લવના વંશધર લાહોરમાં અને કુશના કસુરમાં નિવાસ કરતા હતા. બન્ને નગર પંજાબમાં છે. આપના પુર્વજ જે કનકસેન નામે હતા તે પહેલાં લાહોરમાંજ રહેતા હતા. પછી કેટલાક કારણસર જુનરાતમાં વલ્લભીનગરમાં જઈ વસ્યા. લવ અને કુશના વંશજોમાં પાછળથી ઝગડા થયા. લવના વંશજોએ કુશના વંશજોને પંજાબમાંથી હાંડી કાઢ્યા. એ શ્વેટો કાશી જઈને વેદ ભણવા લાગ્યા. તરવારમાં પ્રવીણ

આ ક્ષત્રીય યાગદો વેદ જ્ઞાનમાં પણ નિપુણ થયા. ચારે તરફ એમની કીર્તિ ફેલાઈ. ક્ષત્ર વંશના રાજા મૂલકરાજ આ સાંભળીને કાંથી ગયા. ત્યાં જઈ એમનું વેદજ્ઞાન સાંભળી પોતાનું રાજ્ય એમને અર્પણ કરી દીધું એટલે એ શ્લોકો ફરીથી પંજાગમાં આવીને રહેવા લાગ્યા. વેદ ભણવાને લીધે કુશ વંશધરોનું નામ વેડી પડ્યું. આ વેડી વંશમાં આ શરીરનો જન્મ થયો છે.

વત્સ ! ગભરાશો નહિ. હવે યવન સામ્રાજ્યનો અંત સમીપ આવ્યો છે. ચન્દ્રવંશની શાખામાં જે યાદવ જાતિ છે તેમાં ધનરાયે જાત્રિતિ લાવવા માંડી છે. થોડાક સમયમાં કોઈ મહાપુરુષના આધિપત્ય નીચે યાદવસંઘ સ્થપાશે અને દિલ્હીનરેશ સાથે યુદ્ધ કરશે. એ સમયે આપનો એક વંશજ પણ પુર્ણ પરાક્રમી થશે. આપના પુત્રજ હમીરસિંહના કાકા અજયસિંહના પુત્ર સુજનસિંહ પોતાની ભાગ્યપરીક્ષા કરી શ્રેવા માટે મહારાષ્ટ્રમાં યાત્રી ગયા હતા. એમનો વંશવિસ્તાર ત્યાંજ થયો. એમની નવમી, દસમી પહેડીમાં એક પ્રતાપી યાગક થશે. મ્હારી પ્રેરણાથી એક સાધુ એનો સંકાયક બનશે. કાશ્મીરમાં એ મહાપુરુષ મ્હારા શિષ્યોને મળશે. આ રીતે ચન્દ્ર તેમજ સૂર્યવંશના તેજથી એકવાર યવન સામ્રાજ્ય નષ્ટબ્રષ્ટ થઈ જશે. પંજાગમાં એક વૈરાગી સાધુ દ્વારા મુગલ સામ્રાજ્યની સત્તા દુર્ગંથ બનશે. છેલ્લે મ્હારા એક અનુયાયી સાધુના વચનથી ઉત્પન્ન થયેલો એક હિન્દુ યાગક પંજાગ પર રાજ્ય કરશે.”

મુનિનો વંશ તેમજ ભવિષ્યવાણી સાંભળી રાણાને અને તેના મંત્રીને આનન્દ થયો અને પ્રણામ કરી, આજ્ઞા ગ્રહી તેઓ ગયા.

ભગવાન એકત્રિંગથી જોધપુર બીકાનેર વગેરે રાજસ્થાનના પ્રસિદ્ધ નગરોમાં ફરતા ફરતા પંજાગ થઈને કાશ્મીર આવ્યા. શ્રીનગરમાં હરિદત્ત નામે એક બ્રાહ્મણ રહેતો હતો. તેની **શીગુરૂ અલિમત્ત** પત્નીનું નામ પ્રભાવતી હતું. તેમને એક **મુનિ** કમલાસન નામે પુત્ર હતો. એનામાં બાલ સહજ આપદ્ય ઓછું હોઈ ગંભીરતા વિશેષ હતી.

ધર્મરક્ષિત તરફ એનું ધ્યયપણથી વલણ હતું તેથી એ સતસંગમાં વિશેષ રૂચી કરતો હતો.

ભગવાન ધ્રુવે દિવસે પુનઃ કાશ્મીર પધાર્યા તેથી ત્યાંની દર્શનાતુર જનતા ખૂબ પ્રસન્ન થઈ અને નિત્ય દર્શન માટે તેમજ ઉપદેશ સાંભળવા આવવા લાગી. આ ગ્રામી મંડળીમાં કમલાસન પણ આવતો હતો. લોહચુમ્બક જેમ લોહાને આકર્ષે તેમ ભગવાનના ઉપદેશે તેને આકર્ષ્યો. એને ઘેર જવાનું મન થયું નહિ. દિન રાત ભગવાનની ધુણી પાસે એ બેસી રહેતો. ભગવાનના ચરણોમાંજ જીવન સમર્પિત કરવાની એની ઇચ્છા થઈ તેથી ચતુર્થાશ્રમની દીક્ષા આપવા માટે એણે ભગવાનને વિનંતિ કરી. ભગવાને યોગ્ય અધિકારી જાણી એને દીક્ષા આપી. (સં ૧૬૩૧)

કમલાસન ભગવાનની દિવ્ય શક્તિઓમાં એવો મસ્ત બની જતો હતો કે કેટલીકવાર ખાતું પીતું પણ ભુલી જતો. દીવ્ય શક્તિઓના પ્રભાવથી અને અખંડ બ્રહ્મચર્યની સદાયતાથી ભગવાનનું શરીર હમેશાં યાત્રક જેવું લાગતું હતું. કમલાસન જેમ ન્હાના યાગકને ઉંચકી લે તેમ ભગવાનને કાંધ પર ઉંચકી આમ તેમ કરતો. ભગવાનની ગોદડી એ પોતાના ખભાપર રાખતો. ઉપરાંત પોતાનો ધાગજો પણ હોય. આથી એમને કાંઈ “ગોદડીઆ યાવા” કહેતું. કાંઈ “કમ્બોત્રિયા” કહેતું. એ ભગવદ્ધ્યાન મધુપાનમાં ભ્રમરની માફક મસ્ત રહેતા હતા. તેથી એમને “અભિમત” પણ કહેતા. એમની સેવા ભક્તિથી પ્રસન્ન થઈ ભગવાને એમને વરદાન આપ્યું હતું કે “તું શ્રૌતમુનિઓનો નેતા થઈશ. સર્વત્ર તારે વિજય મળશે. તારે બ્રહ્મનિષ્ઠા પ્રાપ્ત થશે. તારી શિષ્ય પરમ્પરામાં બ્રહ્મનિષ્ઠ ઈશ્વર ભક્ત સિદ્ધમહાત્મા અને લોકોત્તર વિદ્વાનો ઉત્પન્ન થશે. સમસ્ત સિદ્ધિઓ તારી ચરણ સેવિકા બનશે.”

કમલાસનને એક બીજા નાના ભાઈ હતા. એમનું નામ યાત્રકૃષ્ણ હતું. એ પણ મ્હોટાભાઈ કમલાસનની માફક

શ્રીગુરુ ખૂબ વિચારક અને ભગવદ્ભક્ત હતા.
બાલહાસમુનિ ભગવાને જે વિદ્યાલયમાં અધ્યયન કયું હતું તેજ વિદ્યાલયમાં યાત્રકૃષ્ણ પણ અધ્યયન કરતા હતા.

એમને ભગવાન શ્રીચન્દ્રજી ઉપર પ્રીતિ હતી. અને એમની શક્તિ માટે

સ્થાન માન હતું. વખતો વખત એ ભગવાનના શ્રીનગર નિવાસ હરખ્યાન એમની પાસે જ-આવ કરતા હતા.

એક દિવસે અન્ય વિદ્યાર્થીઓ સાથે આલકૃષ્ણ ગંગીયામાં બેઠા હતા. પરસ્પર વાતચીત કરતાં શાસ્ત્રીય વિષય પર ચર્ચા ચાલી. એક વિદ્યાર્થીએ દર્શનશાસ્ત્રમાંનો એક પ્રશ્ન કર્યો. પ્રશ્ન વણે કઠીન હતો. સાધારણ વિદ્યાર્થીથી એનો ઉત્તર આપી શકાય એમ ન હતું. પણ શ્રીઆલકૃષ્ણ કુશામ્બુદ્ધિવાળા હતા. એમને ઉત્તર સુગ્રી આવ્યો. એ સાંભળીને યધા વિદ્યાર્થીઓ ચકિત થઈ ગયા. વિદ્યાર્થીઓના વેરાયા પછી એ પ્રશ્ન પર પોતે વિચાર કરવા લાગ્યા. એમનો એ સ્વભાવ જ પડી ગયો હતો કે કઠીનમાં કઠીન પ્રશ્નોનું સમાધાન એ એમની સહજ શક્તિથી કરી દેતા અને પછી એમને એ સંબંધી સંખ્યાગ્રંથ વિચારે આવતા. પૂર્વપક્ષીઓનું સમાધાન તો એ જલદીથી કરી નાખતા પણ પોતાને તેથી સંતોષ થતો નહિ તેથી કલાંકા સુધી એ એ ઉપર વિચાર કરતા બેસતા. એક પૂર્વપક્ષ પર અનેક સમાધાન સંભળાવવાની એમની શક્તિથી એમણે ગુરુજીની સારી પ્રીતિ સંપાદન કરી હતી.

એક વખત નદી પર સ્નાન કરવા ગયા. સ્નાન કરી બીને ધોતીયે જ એ આવ્યો દિવસ નદી પર જ ચિંતનમાં લાગી ગયા. જ્યારે કોઈ એકાદ પ્રશ્ન પર વિચારે ચઢી જતા ત્યારે સ્થળ સમયનો એમને કશો ખ્યાલ રહેતો નહિ. છેક સન્ધ્યાકાળે બીજા વિદ્યાર્થીઓ સન્ધ્યા વન્દનાદિ માટે આવ્યા ત્યારે એમને ખગર પડી અને એમને જાગ્રત કર્યા.

એક દિવસે એક મકાનના છેક ઉપલા માળ પર બેઠા બેઠા એ કંઈ વિચારે ચઢી ગયા હતા. ગહુ સમય સુધી બેસી રહ્યા. બાદ એજ વિષયની ધૂનમાં મકાનના ધાગા ઉપર ચઢી ગયા. વિચારમાંને વિચારમાં ફરતા ફરતા દુર્દૈવથી મકાનની ધાર પર આવી

ગયા અને ત્યાંથી પગ લપસી જવાથી છેક નીચે પડી ગયા. મકાન
 ઘણું ઉંચું હોવાથી પડતાંની સાથે પ્રાણ ઉડી ગયા. પાઠશાળામાં
 ખચર પડી. અધા વિદ્યાર્થીઓ ત્યાં દોડી આવ્યા અને ગાલકૃષ્ણની
 સ્થિતિની ખચર કરવા કેટલાક ભ. શ્રી ચન્દ્રજી પાસે ગયા. શ્રી
 ચન્દ્રજીએ એ વાત માની નહિ. કહ્યું કે, “મર્યો ગર્યો નથી એ તો
 ત્હમને જનાવે છે.” શિષ્યો ભ. શ્રીચન્દ્રજીની ખાત્રી કરવા શયને
 એમની પાસે ઉપાડી લાવ્યા. ભગવાને કહ્યું, “શું ખોટા ગભરાઓ
 છો? ગાલકૃષ્ણ તો ત્હમારી વાતો સાંભળી તે હસે છે! જુઓ
 તો ખરા!” આ વખતે વિદ્યાર્થીઓની સાથે પાઠશાળાના અધ્યાપક
 પણ ત્યાં હાજર હતા. એ ગધાએ ગાલના મોઢા તરફ નજર કરી
 તો ખરે એ હમતો જ દેખાયો! આજથી એનું નામ ગાલકૃષ્ણને
 અદ્વૈત ગાલહાસ પડ્યું.

ગાલહાસના પુનર્જીવનથી એની માતા પ્રભાવતી અધ્યાપકો
 અને સહપાઠીઓ ખૂબ ખુશી થયા.

માતાજીને જ્યારે ગાલહાસના પડી ગયાના સમાચાર પહોંચ્યા-
 ડવામાં આવ્યા હતા ત્યારે તરતજ એમણે ગાધા રાખી હતી કે જો
 આમાંથી મ્હારો પુત્ર જીવતો ઉઠશે તો હું એને મુનિને અર્પણ કરી
 દર્શિ. ગાલહાસની પોતાની ઇચ્છા તો હતી જ તેથી આ સમયે
 માતાએ રાજ ખુશીથી એને મુનિને અર્પણ કરી દીધો. પછી એણે
 દીક્ષા માટે વિનંતી કરતાં ભગવાને એને ચતુર્થાશ્રમની દીક્ષા
 પણ આપી.

ઉદાસીન મંજરીમાં ગોવિન્દદેવ અને પુષ્પદેવની હકીકત
 આ પ્રમાણે આપી છે.

ક્ષત્રીયકુલતિલક જયદેવ નામે એક શૃલસ્થ શ્રીનગરમાં નિવાસ
 કરતા હતા. એ ઘણા નામાંકિત અને ધનવાન

શ્રી ગુરુ ગોવિન્દ હતા. સુભદ્રા નામે એમને એક સ્નેહાળ
 દેવ અને શ્રી પત્ની હતી. સંસારનું બધી રીતે સુખ
 પુખ્તદેવ છતાં સંતાન ન હોવાને લીધે દંપતીને
 જીવનમાં ઘણો અસંતોષ રહેતો હતો. પુત્ર-
 કામનાથી દંપતી એક દિવસ ભગવાનની પાસે આવ્યા અને
 પ્રાર્થના કરી. ભગવાને એમની મનોકામના પૂર્ણ થવાનું વરદાન
 આપ્યું. આ સમયે સુભદ્રાએ મનમાં સંકલ્પ કર્યો હતો કે જે
 મુનીની કૃપાથી બે પુત્ર થશે તો મ્હોટા પુત્રને મુનિની સેવામાં જ
 અર્પણ કરી દઇશ. આ સમયે જયદેવ પણ એજ વિચાર કરતો હતો
 કે જે મુનિકૃપાથી બે પુત્ર થશે તો ન્હાના પુત્રને હું ભગવાનના ચરણમાં
 અર્પીશ. બન્નેને એકબીજાના સંકલ્પોની ખબર નહોતી.

સમય થયે સુભદ્રાને બે પુત્રની પ્રાપ્તિ થઈ એટલે હવે બન્નેના
 સંકલ્પોનો ભેદ ખુલી ગયો. સુભદ્રા કહે, “પ્રથમ પુત્ર ભગવાનનો
 છે. મ્હેં પ્રતિજ્ઞા કરી છે.” જયદેવ કહે, “અરે! દૈવની ઘટના
 અજ્ઞા લાગે છે! મહામુશીબતે પુત્રના દર્શન થયા. થયા ત્યારે બે
 પુત્રો. પણ આપણો એકકેય નહિ. ત્હમે પ્રથમ પુત્રને અર્પણ
 કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરી ચુક્યાં છો! મ્હેં ન્હાનો પુત્ર ભગવાનને ચરણે
 ધરવાનો સંકલ્પ કર્યો છે. ચાલો ઇશ્વરેચ્છા! કલ્યાણિ આપણા
 ભાગ્યમાં પુત્ર સુખ લખ્યું જ નહિ હોય. નહિ તો આમ પરસ્પર
 વિરુદ્ધ સંકલ્પો શી રીતે કરાય? દૈવની ગતિ ન્યારી છે. હવે એ
 માટે શોક કરવો નકામો છે. જે કે આપણા માનસિક સંકલ્પો
 કોઈ જાણતું નથી છતાં પરમાત્મા સર્વાવિત છે. ક્ષત્રિયો સત્ય
 સંકલ્પ અને સત્ય વચની હોવા જોઈએ. વચન ખાતર વ્હાણા બેટા-
 ઓને ત્યાગતાં ક્ષત્રીઓને કંઈ દુઃખ થવું ન જોઈએ.

ભગવાનની સેવામાં જવાથી કદાચ એમનું પૌરુષત્વ જુદી
 રીતે જ ખીલવાનું નિર્માણ થયું હશે. આપણે એમનું લાલન-પાલન
 કરીશું એજ આપણું મ્હોટું સૌભાગ્ય! એટલું પણ ક્યાં હતું?”

આ રીતે સુભદ્રાના મનનું સમાધાન કર્યું. દંપતી બન્ને પુત્રોનું ધણી સારી રીતે લાલન-પાલન કરવા લાગ્યા. શૈશવાવસ્થા પસાર કર્યા પછી દૈવપ્રતિજ્ઞ માતાપિતાએ પોતાની ઉદારતાનો પૂર્ણ પરિચય કરાવ્યો. બન્ને બાળકોને ભગવાનની આગળ લાવી પોતાની ઉચ્ચ સુલટ કરેલા સંકલ્પોની વાત કહી એમને અર્પણ કરી દીધા. માતા પિતાની ઉદારતાનું આ એક જવલંત દષ્ટાંત છે. દૈવ પ્રતિજ્ઞાનો એક ઉચ્ચ આદર્શ છે.

બાળકોનાં નામ ગોવિન્દ સાહેબ તથા કુલ સાહેબ હતા. ભગવાનની પાસે રહ્યા પછી એમને ગોવિન્દદેવ તથા પુષ્પદેવથી બધા ઓળખવા લાગ્યા. આગળ જતાં એમણે યવનોના અત્યાચાર-માંથી હિન્દુ ધર્મને પોતાના અસૌકીક તપોબળથી બચાવી લીધો હતો.

અક્ષિમત્તમુનિ અને બ્રાહ્મણમુનિ એ બે ભાઈઓ તેમજ ગોવિન્દદેવ અને પુષ્પદેવ આ બે ભાઈઓ આ ચારે ભગવાનના પરમ શિષ્યો બન્યા.

ભગવાનને તપોમય જીવન ધણું ગમતું તેથી જ્યાં એ આસન લગાવતા ત્યાં પહેલો ધુણો જગાવતા. કેટલીક વાર તો પંચાગ્નિ તપ પણ કરતા હતા. ચાર દિશામાં ચાર ધુણા કરે અને વચમાં ઉપરથી સૂર્યનો તાપ પડે એટલે સૂર્ય પંચમાગ્નિ ગણાય. એ ચારે ધુણાની વચમાં પંચાગ્નિ તપનાર તપસ્વી બેસે. ભગવાન જ્યારે પંચાગ્નિ તપ કરવા બેસતા ત્યારે એમના ચારે દિશાના ચાર ધુણા આ ચાર શિષ્યો સંભાળતા. એક એકના આસનો એકેક ધુણા પાસે રહેતા અને વચમાં ભગવાન પોતે બીરાજતા. ભગવાનના ચાર અગ્નિકુંડની પાસે બેસવાથી ચારનો શિષ્ય સંઘ આગળજતાં “ચાર ધુણા” થી ઓળખાયા.

ગોવિન્દદેવ અને યુગ્ધદેવની શિષ્ય પરંપરામાં મ્હોટા મ્હોટા મહાત્મા પુરુષો થઈ ગયા છે. ગોવિન્દદેવ પછી પાંચમા મહાત્મા રામદેવ કરીને મહાત્મા થયા. એમનો જન્મ વિજાસપુર રામદેવજી રાજ્યમાં થયો હતો. એ જન્મે રાજપુત હતા.

ગૃહસ્થાશ્રમનું નામ રામસિંહ હતું. સાધુ જન્યા પછી પણ ક્ષાત્ર સ્વભાવાનુસાર પોતે અશ્વારોહણ કરતા. સ્વારી જ્યારે બહાર નીકળે ત્યારે એમની ડાબી યાજ્ઞ એક નિશાન રાખી એમનો શિષ્ય ચાલે. એમનામાં યોગશક્તિનું પ્રાગલ્ભ્ય હતું. કહે છે કે વગર વગાડે એમની આગળ વાજીત્રો વાગતા. એક વખતે દાંધએ એમનું નગારું લઈ લેવાની કૃષ્ટતા કરી. તરતજ એ માણસ આંધળો જની ગયો. એમણે રામદેવની ક્ષમા માંગી એટલે એને રામદેવે દેખતો કર્યો. એના આવા કૃત્યથી શ્રીરામદેવના એક શિષ્ય મલ્લદેવ તેનું સિર કાપવા તૈયાર થઈ ગયો પણ રામદેવે તેને તેમ કરતો અટકાવ્યો. ત્યારે પોતાની પ્રતિજ્ઞાનું પાલન કરવા એની માથાની પાંચડી કાપી નાંખી. એ પ્રસંગના સ્મરણ ચિન્હ રૂપે આજે પણ એમના અનુયાયી ગાદીધરો અર્ધી પાંચડી પહેરે છે.

મહાત્મા રામદેવના રાજસી દાઠથી ગુસ્સે થઈને દાંધએ એમના ગુરૂ નન્દલાલજી આગળ એ વિષે ક્ષત્રિયાદ કરી. એ આવતના ખતર શ્રીરામજીને પણ પડી એટલે એ જન્મે ગુરૂજીની પાસે આવી પહોંચ્યા અને પોતાની સઘળી રાજસ સામગ્રી ગુરૂજીની આગળ મુકી દીધી.

મહાત્મા નન્દલાલજીને ત્યાં રાજનું એક અન્નક્ષેત્ર ચાલતું હતું એનાથી હજારો અનાથોની ઉદર પૂર્તિ થતી હતી. રામદેવે પોતાનો તમામ દાઠ શ્રીગુરૂચરણે ધરી દીધો તેથી ગુરૂજી ખૂબ પ્રસન્ન થયા અને સદાવ્રતના રસોડાનો તવો એને સોંપી આશીર્વાદ આપ્યો કે “જ્યાં જાઓ આજથી અનાથોને માટે અન્નદાન કરતા રહો. હમારા અન્નક્ષેત્રમાં કદિ ત્રુટી આવશે નહિ. ” થોડી વાર અટકીને પાછા ખોડ્યા, “પરોપકારી મુનિ માટે રાજસ વૈભવનો નિષેધ નથી.”

રામદેવ ગુરૂની પ્રસન્નતા મેળવીને પંચગાના માલવા, દોઆખ અને ખાસ કરીને માઝા પ્રાન્તમાં ધર્મ પ્રચાર કરવા લાગ્યા. ત્યાં સર્વત્ર એમનું અન્નક્ષેત્ર ચાલુ હતું. એથી એ હજારો ગરીબોના નિત્ય આશીષ મેળવતા હતા. “મીંહાદેવ” કરીને એમનું એક ખીજી નામ પ્રસિદ્ધ હતું. એના જીદાં જીદાં ત્રણ કારણો આપવામાં આવે છે. (૧) પંજબી ભાષામાં મીંહ એટલે વરસાદ એવો અર્થ થાય છે. શ્રીરામદેવની યૌગિક શક્તિથી ખેતરમાં દુકાળથી પીડા પામતા ખેડુતો એમની પાસે વરસાદ માટે પ્રાર્થના કરતા અને એમના વચનથી વરસાદ પડતો આથી ભોળા પંજબી ખેડુતો એમને “મીંહા કહીને બોલાવતા. (૨) કાશ્મીર અને સીમલા પ્રદેશમાં તેમજ કચ્છ ભુજ બાજુ મીંહા નામે એક પ્રસિદ્ધ રાજપૂત જાતિ વસે છે. મહાત્મા રામદેવજી એ જાતના હોવાથી એ મીંહા કહેવાતા હતા. (૩) રામદેવજી એક અપૂર્વ વક્તા હતા. સદુપદેશની ઝડી નિરન્તર વરસાવતા હોવાથી એ મીંહાદેવ કહેવાયા. આવા ત્રણ કારણો એમના મીંહાદેવ ઉપનામ માટે મળી આવે છે.

એમની શિષ્ય પરમ્પરામાં પ્રાતઃસ્મરણીય ઉદાસીન સંપ્રદાયના કર્ણધાર સમા મહાત્મા પ્રિયતમદાસજી થઈ ગયા. એમના પરિશ્રમને લીધેજ સમસ્ત ઉદાસીનોનું સંગઠન થયું મહાત્મા પ્રિયતમ- અને ‘ઉદાસીન પંચાયતની અખાડા’ નામની એક દાસજી અને સંસ્થા સ્થપાઈ. શ્રી નિર્વાણ પ્રિયતમદાસજીના સંતોષદાસજી આ પવિત્ર જાતિસંગઠનના કાર્યમાં શ્રી નિર્વાણ સંતોષદાસજીએ પૂર્ણ સહકાર આપ્યો આ અને મહાપુરુષોને ઉદાસીન સંપ્રદાયના આધાર સ્તંભ સમજવા જોઈએ.

ભગવાન આટલા દિવસ સિન્ધથી ગહાર રહ્યા એટલે ત્યાંના પીરોને પાછી પોતાની જાળ ફેલાવાની સુતક સાંપડી. મુસલમાનોમાં

ભગવાનની એવી માન્યતા ચાલતી હતી કે ૭૦ પીરો થશે કૃપાથી સિન્ધમાં ત્યારે સિન્ધની યાત્રાનું મહાત્મ્ય મકકાના થીઅત્યાચારોના નેટલું પવિત્ર મનાશે. ૬૯ પીર અત્યાર સુધીમાં અંત થઈ ગયા હતા. એક પીર ખુટતા હતા.

ત્રિ ૧૬૧૪ માં મીરજાં ઇસાનરખાનો છોકરો મીરજાં બાપી દફાનો શાસક થયો. એ બહુ દુરાચારી હતો; એનો સ્વભાવ ધણે કઠોર હતો. ઇસ્લામ ધર્મનો એ બહુપક્ષપાતી હતો. શાસન એના હાથમાં આવતાંજ હિન્દુઓને એણે હેરાન કરવા માંડ્યા. એણે પોતાની કન્યાનું સગપણ દિલ્હીના સમ્રાટ અકબર સાથે કર્યું હતું. અને આ લોકોના કહેવાથી અકબર પણ અત્રે પીરોના દર્શન કરવા આવ્યો હતો. મૂળતો મીરજાં હતો એવો, તેમાં વળી સમ્રાટ સાથે સમ્બન્ધ જોડાયો એટલે એના અભિમાનનો પાર ન રહ્યો. હિન્દુઓને ખૂબ હેરાન કરવા માંડ્યા. કોઈ હિન્દુથી ન દેવપૂજા થાય કપાળમાં તિલક ન કરાય, મુખેથી રામનામ ન ઉચ્ચારાય તો પછી શંખાદિ તો વગાડાયજ શી રીતે?

સિન્ધની પાછી થયેલી દુર્દશા ભગવાનને ધ્યાનમાં રહમજાઈ એટલે તરતજ એ કાશ્મીરથી નીકળી નગરદક્ષિ આવ્યા અને પહેલાંની જગ્યાએજ આસન સ્થાપ્યું. દક્ષિના હિન્દુઓને ભગવાનના આગમનની ખબર પડી એટલે એમણે કંઈક છુટકારાનો દમ લીધો. લોકો ભગવાન પાસે આવ્યા અને પોતાની દુઃખદ સ્થિતિનું બ્યાન ભગવાન આગળ કર્યું. ભગવાને સર્વને ધૈર્ય આપતાં કહ્યું, “ભકતો ! ધર્મના નિયમોનું પાલન કરવામાં ઉણપ આવવા ન દો. એમ કરવામાં ત્હમારે પ્રાણ જવાની વખત આવે તો પણ ધર્મમાં અડગ રહો. પ્રાણનો અપેક્ષાએ ધર્મ વધારે કિંમતી ચીજ છે. ધર્મ ખોડને પ્રાણનું રક્ષણ કરશો તો ત્હમારે જીવ્યું વૃથા છે. આ જીવન તો નાશ પામવાનું જ છે. તો ધર્મને ખાતર પ્રાણ અર્પણ કરવામાં શો વાંચો છે ? ધર્મ માટે મૃત્યુ તો એક રૂપાન્તર છે. રાગથી પથા-

રીમાં પડી પડીને તો કાયર પુરૂષો દેહ છોડે. ધર્મવીર તો ધર્મની રક્ષા માટે પોતાનું સર્વસ્વ છુટાવી દે છે; માટે જન્મો અને પોતા પોતાના દેવસ્થાનોમાં પુણ્ય અર્ચ્યા કરવી શરૂ કરો.”

ભગવાનના આ પ્રમાણેના ઓળસ્વી ભાષણથી બોડામાં ઉત્સાહ આવ્યો. મૃત્યુના ભયથી વર્ષો થયાં હિન્દુઓએ દેવાને દેવાલયમાં અપુણ્ય પડી રહેવા દીધા હતા. કોઈ પુણ્ય કરવા જઈ શકતું નહિ, પણ ભગવાનના ઉપદેશથી ઘણે વખતે મંદિરોના દ્વાર ઉપડયાં, દેવપુજન થવા માંડ્યું. ચારે તરફથી શંખ ધ્વનિ ઉઠવા લાગ્યો.

આ સાંભળીને નગરના મુસલમાનો યજ્ઞી ઉઠ્યા મીરજાના દરબારમાં ફરિયાદ ગઈ. દરબારના કર્મચારીઓ પણ હિન્દુઓના પ્રત્યેક ધાર્મિક કાર્યોને ધિક્કારતા હતા. રાજ્યએ નગરના મુખ્ય મુખ્ય હિન્દુઓને દરબારમાં બોલાવી મંગાવ્યા અને પુનઃ શરૂ કરેલી મૂર્તિપૂજન તથા શંખધ્વનિ વગેરેનું કારણ પૂછ્યું. હિન્દુઓએ કહ્યું હમણાં અમારા ધર્મગુરૂ અહીં આવ્યા છે. એમણે અમને સવિધિ દેવપુજન શરૂ કરવાની આજ્ઞા કરી છે. અમારા ધર્મ પ્રમાણે અમારે ગુરૂની આજ્ઞા માનવી પડે છે.

મીરજા—“એક ફકીરના કહેવા પરથી ત્હમે જન દેવા તૈયાર થઈ ગયા છો. એ ફકીરનો પાગલ છે. ભલે જન્મો” મીરજાં આ વખત તરત હિન્દુઓને કશી શિક્ષા કરી શક્યો નહિ. ભગવાનની દિવ્ય શક્તિનો એ પ્રભાવ હતો. દરબારમાં થયેલી ચર્ચા ભગવાનને કાને ગઈ. ભગવાને કહ્યું, “હીક પાગલ કોણ છે તે હમણાજ જણાશે.” ભગવાનના મુખમાંથી આ શબ્દ નીકળતાંના સાથે પહોંચે મીરજાં પાગલ થઈ ગયો. એણે પાગલપણામાં પોતાનીજ કટારીથી પોતાના જીવનનો અંત આણ્યો. (વિ. ૧૬૪૨.)

આ રીતે ઠંડાની ગરીબ પ્રજા એના પાપો શાસક ના અત્યાચારમાંથી મુક્ત થઈ ભગવાનના સદુપદેશથી પીડાનો પ્રભાવ પણ

ઓછા થવા માંડ્યો. હિન્દુઓકે પુનઃ વ્યવસ્થિત થયા, ભગવાનદ્વારા સલાવવામાં આવેલા ધર્મોપદેશના કાર્યક્રમથી સિન્ધના હિન્દુઓનો ધર્મ સુરક્ષિત રહ્યો આજ પણ ઉદાસીન મહાત્મા સિન્ધમાં ધર્મોપદેશ કરે છે.

આ આજ મહારાણા પ્રતાપની સ્થિતિ અવલોકવા જેવી છે.

ભગવાનના દર્શનાર્થે એ પોતેજ દૈવપ્રતિજ્ઞા હતા તેમાં મહારાજે જે દિવસે એને ઉપદેશ આપ્યો તે દિવસથી એનો મહારાણા પ્રતાપનું ઉત્સાહ અનેકદણે વધી ગયો.
સિન્ધ તરફ પ્રયાણ

જયપુર નરેશ માનસિંહની અદ્વરદર્શિતાને લીધે સં. ૧૬૩૨ માં હલ્દીઘાટનું ભયંકર યુદ્ધ થયું માનુષ્યમિત્રી સ્વતંત્રતા અને ધર્મની રક્ષા ખાતર રાણો અને એના સાથીઓ પ્રાણપણથી લડ્યા. એકવાર રણપુતોના પ્રદારથી સલીમનો મહાવત માર્યો ગયો. જેમ તેમ સલીમ અચ્ચો. રાણો ત્રણવાર શત્રુઓનાં ઘેરામાં આવા ગયો હતો પણ દેશના સૌભાગ્યથી અચી જતો હતો. છેલ્લી વખતે સ્વામી-ભક્ત જાતા ઠાકોરે જોયું કે હવે રાણાને અચરાની કોમ ખારીતથી ચારે તરફ ઇસ્લામી હલ્લો છે અને રાણો વચમાં આવી ગયો છે. એટલે એણે તરત રાણાનું છત્ર પોતાને માથે લઈ લીધું એથી વિરોધીઓનું લક્ષ એના તરફ ખેંચાયું. એનો પ્રાણ ગયો પણ એણે રાણાને અચાવી લીધો. રાણો ખંડાર નીકળી ચેતક પર સ્વાર થઈ યુદ્ધભૂમિથી દૂર નીકળ્યો ગયો.

મહારાણા પ્રતાપ આ રીતે મોગલ લશ્કર સાથે ૧૧ વર્ષ સુધી લઢયો હતો. દરમિયાન એના મુખ્ય મુખ્ય યોદ્ધાઓ ખપી ગયા અને ધન્ય ધાન્યાદિ પણ ખુટી પડ્યા. આવી નિરાશાજનક સ્થિતિમાં એ નિરાશ થઈ એના કેટલાક સાથીઓ સાથે સિન્ધ તરફ જવા નીકળ્યો*

*એ દિવસોમાં ભગવાન શ્રીચન્દ્રજી સિન્ધમાં હતા એવી રાણાને ખબર પડી હતી. ત્યાંનો મુસ્લીમ શાસક મૃત્યુ પામ્યો હતો અને

પ્રતાપ મેવાડમાંથી નીકળી મરૂભૂમિની હદ હજુ ઓળંગી રહ્યો ન હતો ત્યાં એને ભામાશા મળ્યો. રાણાની આ સ્થિતિમાં એણે પોતાનું પેઢીઓનું સાંચું સુંચું ધન રાણાને અર્પણ કર્યું. એ ધન એટલું હતું કે એથી ૨૫૦૦૦ સૈનિકોને ૧૨ વર્ષ સુધી નભાવી શકાય.

ભામાશા રાણાને મળ્યો. તેની આગલી રાતે એને (ભામાશાને) એક સ્વપ્ન આવ્યું હતું. સ્વપ્નામાં એની દષ્ટિમાં એક તેજસ્વી પુરુષ-મૂર્તિ જણાઈ થોડીવાર એણે એ તરફ ધ્યાન ભામાશાને ન આવ્યું પણ એ મૂર્તિના મુખમાંથી જ્યાં વાગા-ભગવાનનાં મૃતની ધારા વહેવા માંડી કે તરતજ એનું ધ્યાન દર્શન. એ તરફ દોરાયું અને એ પરમારાધ્ય ભગવાન શ્રીચન્દ્રજી-નું સ્વરૂપ છે એમ એની ખાત્રી થઈ. એણે આજ્ઞા

માગતાં ભગવાને સંભળાવ્યું ‘‘વૈશ્યે ધનસંગ્રહ કરવો એવી શાસ્ત્રાજ્ઞા છે પણ એ ધન હંમેશાં માટે જમીનમાં દાટી મુકવું એવો એનો અર્થ નથી થતો. એ ધનને સમય આવે ધર્મકાર્યમાં વાપરવું જોઈએ. અત્યારે સુઅવસર પ્રાપ્ત થયો છે. અગિયાર વર્ષ સુધી રાણે શત્રુ સાથે લડ્યો એટલે એનો અદમ્ય ઉત્સાહ છે પણ સાધન વિના અત્યારે પાછો પડ્યો છે માટે ત્યાં તમામ ધન એને આપી દે, એથી એ વીરસેના એકઠી કરી શકશે અને તારા દાનનું સુફળ આપશે.’’ આટલું કહી મહાપુરુષ અદશ્ય થઈ ગયા. ભામાશા વિચારમાં પડી ગયો. એ તો માત્ર સ્વપ્ન છે-અમળું છે એમ કહી મનને મનાવવા જતો હતો પણ મન માન્યું નહિ. પ્રાતઃકાળ થતાંજ મહાપુરુષના સત્યા-દેશનું પાલન કરવા પ્રતિજ્ઞા લીધી.

હિન્દુજનતા ધાર્મિક સ્વાતંત્ર્ય મેળવી શકી હતી એ ખગર પણ એને પડી હતી રાણે એમના દર્શન કરવા અને આવા વિકટ સંજોગોમાં કઠાય યોગ્ય સૂચના મળશે એમ ધારી રાણે સિન્ધ આવવા નીકળ્યો હોય એમ ધારવામાં આવે છે.

એ રાતે રાણાને પણ કોઈ કહેતું હોય એમ લાગ્યું કે નિરાશ
 કેમ થાઓ છો હવે ત્હમારી કસોટી પુરી થઈ છે.
ભગવાનની ત્હમારી તપશ્ચર્યાનું ફલ અવશ્ય ત્હમને મળશે જ.
સહાયતાથી જે મહાપુરુષના દર્શન કરવા સિંધ જવા ત્હમે
રાણાને ધારો છો તે અહીં પણ ત્હમારી સાથે જ છે. એ
સફળતા રૂપાન્તરમાં હમેશાં મેવાડમાં પણ વિદ્યમાન રહે છે.”

રાણે આ આકાશવાણી સાંભળી વિસ્માત થયો એને
 કશો અર્થ સમજાયો નહિ પણ બીજે દિવસે જ્યારે બામાશા મળ્યો
 ત્યારે એણે પોતાના સ્વપ્નની વાત કહી અને તમામ મીઠકત અર્પણ
 કરી ત્યારે રાણાને પોતાને પણ જે અનુભવ રાતના થયો હતો તે યાદ
 આવ્યો. હવે એને દૃઢ વિશ્વાસ થયો કે એ ચીરદૃષ્ટ મહાપુરુષ હર સમય
 એની સહાયતામાં એની પાસે રહે છે. આ ધનની મદદ એ એમની
 કૃપાનું જ ફળ છે. આ વિચારોથી રાણામાં અપૂર્વ ઉત્સાહ આવી
 ગયો. હવે એની ખાત્રી થઈ કે પોતે ક્ષવશે.

અરીથી રાણે પાછો ફર્યો અને સેનાની ભરતી કરવા માંડી.
 લશ્કરની યોગ્ય ગોઠવણ થતાંજ રાણાએ ફરીથી એકવાર મોગલો પર
 આક્રમણ કર્યું. આ વખતે યવન સેનાનો ધાણ નીકળી ગયો.
 જિ. સં. ૧૬૪૩ માં પહેલા ગુમાવેલા ૩૨ કિલ્લા રાણાએ પુનઃ
 હસ્તગત કર્યા. માનસિકના રાજ્યમાં પણ કેટલુંક તોફાન મચાવ્યું
 પરંતુ દુર્દૈવાત રાણે ચિતોડનો કિલ્લો જીતી શક્યો નહિ. આનું
 એને ભરતાં સુધી દુઃખ રહ્યું.

જ્યારે રાણાની અંત ઘડી નજીક આવી ત્યારે એણે પોતાના
રાણાનું મુખ્ય મુખ્ય સરદારોને પોતાની પાસે બોલાવ્યા
 અને બહુ દુઃખીત સ્વરથી પોતાની મનાવ્યથા
પરલોક ગમન રજૂ કરી. “સરદારો! મ્હને બય છે કે મ્હારા
 મૃત્યુ પછી મ્હારો દેશ પુનઃ મોગલોના હાથમાં આવ્યો
 જશે. મ્હારા દેશની કુટીઓ મ્હને રાજબચન કરતાં વધારે વ્હાલી

છે. એનો અવશેષ પણ રહેવા પામશે નહિ. ત્યાંતો મોગલ સમ્રાટના મહેલો ખડા થઈ જશે. સરદારો ! રજપુતો પોતાની વીરતા લુલીને આળસુ અને વિલાસી બની જશે અને પોતાની સ્વતંત્રતા ગુમાવશે. મેં મહામુશીબતે સાચવી રાખેલું રજપુત ગૌરવ ક્ષણમાં છિન્નભિન્ન થઈ જશે એનું મને ખુબ દુઃખ લાગે છે.”

મતિ ગૌરવ અને દેશભક્તિથી ધકધકતી રાણુની હૃદય-કથની સાંભળી સરદારો ચોંકી ઉઠ્યા અને ગદાએ એકમામટા ત્યાંની ત્યાંજ પ્રતિજ્ઞા કીધી, “આપ શાન્તિ રાખો. જ્યાં સુધી અમારા જીવમાં જીવ હશે ત્યાં સુધી એવી સ્થિતિ અમે કદિ આવવા દઈશું નહિ.”

રાણુને આ સરદારો પર વિશ્વાસ હતો. એમની પ્રતિજ્ઞાથી એને શાન્તિ વળી. વિ. સં. ૧૬૫૩ માં રાણુનું મૃત્યુ થયું.

રાણુના છેલ્લા વિજયમાં ઉપર જણાવ્યું તે પ્રભાચે ભ. શ્રી ચન્દ્રજીની સહાયતા હતી અને નગર હટ્ટાના હિન્દુઓને પણ એમનો ખુબ મોટો આશ્રય હતો. *

દેશના બીજા વિભાગોની અપેક્ષાએ કાશ્મીરના હિન્દુઓની સ્થિતિ કોઈ પણ રીતે ઓછી દુઃખદ ન હતી.

વિ. સં. ૧૪૦૩ થી ૧૬૪૩ સુધી સમસુદીનથી ચાકુમ સુધીના ૩૦ મુસલમાન શાસકોની સત્તા કાશ્મીર પર હતી. આ

*નગરહટ્ટામાં હજી પણ ભગવાનનો પવિત્ર ધુણે છે. ભક્ત ભગવાનની શાખાના ઉદાસીન સાધુઓએ હટ્ટાના સ્થાનની સારી ઉત્તરી કરી. હજી સુધી મહંત શ્રી ગાલકડાસ અને લક્ષ્મણદાસ જેવા સિદ્ધ પુરુષો ત્યાં પેદા થાય છે. એ દેકાચે વર્ષમાં બે વખત મેળો ભરાય છે. ઉદાસીન સાધુઓ અને એમના સેવકો ધુણે ભાગે હિંગળાજની યાત્રાએ જતા નથી. એજ સ્થળે હિંગળાજ યાત્રાનું ફળ મળતું એ કોટા માને છે.

ભોડાએ ૨૫૦ વર્ષના શાળામાં હિન્દુઓને કાશ્મીરમાં ધર્મબદ્ધ કરવામાં લાગ્ય અને તત્કાર એ જો મુસલમાનોને સાધવોનો ખૂબ કુટમો ઉપયોગ કર્યો હતો. આ અત્યાચાર. જોરજુલમથી કેટલાક હિન્દુઓ મુસલમાન થયા અને કેટલાક તો સદાને માટે કાશ્મીર છોડી ચાલ્યા ગયા. જે મુસલમાન થયા નહિ તેમ બહાર પણ જઈ શક્યા નહિ તે ભોડાની કતલ કરવામાં આવી. છેવટે ઘટતાં ઘટતાં ફક્ત ૧૧ ધર બ્રાહ્મણોના ત્યાં રહ્યા. બીજી જાતના હિન્દુઓ કરતાં બ્રાહ્મણો પર શાસકોનો હોજો વધારે હતો કેમકે પોતાના પ્રચાર કામમાં એ ભોડાની નડતર વધારે રહેતી. આથી મૌલવીઓએ એક વખત ચાકુમ પાસે જઈને કહ્યું કે, “જ્યાંમુઘી હિન્દુઓની આ બ્રાહ્મણ જાતિને આપણે પલટાવી નહિ શકીએ ત્યાં મુઘી આપણા કામમાં પૂરેપૂરી ફરોદ આપણને મળશે નહિ. બીજી જાતના હિન્દુઓ બ્રાહ્મણોને પૂજ્ય માને છે અને એમની આજ્ઞા માને છે. બ્રાહ્મણો એમને મરણ પર્યન્ત ધર્મપાલન કરવાનો ઉપદેશ કરે છે માટે બ્રાહ્મણોનું કંઈ થવું જોઈએ.”

ચાકુએ બધા બ્રાહ્મણોને દરબારમાં બોલાવ્યા. કાશ્મીરની આ દયનીય દશાનો ખ્યાલ આવતાં ભગવાન હઠાથી પાછા કાશ્મીર ગયા. બ્રાહ્મણોને ચાકુએ બોલાવ્યા તે પહેલાં થોડા સમયની આ વાત છે.

ભગવાનના કાશ્મીરમાં પુનઃ પધાર્યાના સમાચારથી. ત્યાંની હિન્દુજાતના ખૂબ આનન્દમાં આવી ગઈ હતી. એવામાં એક સુશીલ બ્રાહ્મણ વિધવાનો એકનો એક દિકરો મુસલમાન કાશ્મીરમાં માનેને હાથે માર્યો ગયો. હોવાથી એનું શય એક વિચિત્ર ત્યાંથી જતું હતું. એની પાછળ એની શોકવિભવના. બહા માતા રૂદન કરતી દોડતી હતી. દેશ અતીશય કંઈ હતું. ભગવાને મુખપરક કરી વસ્તુસ્થિતિ જાણી લીધી અને એ બાલકના શય પર પોતાની

કૃપાળુ દષ્ટિ ફેરવી એને જીવતદાન આપ્યું. દરેક જણને આથી આશ્ચર્ય થયું. રામવાહીઓ અને માતા ભગવાનના ચરણોમાં પડ્યા. માતાએ તો પોતાના પુત્રને તે ઘડીથીજ ભગવાનને અર્પણ કરી દીધા.

વિષ્ણુકૌઙ નામે એક કુલીન, વિદ્વાન બ્રાહ્મણ આ પ્રસંગના સાક્ષી રૂપે ત્યાં ઉભો હતો અને ભગવાનની સાથે વાર્તાલાપ કરતો હતો. એને ભગવાનની આ દિવ્ય શક્તિના પ્રભાવથી ભગવાન માટે ખૂબ પૂજ્યભાવ પેદા થયો અને ત્યારથી એ ભગવાનનો અનન્ય ભક્ત બની ગયો.

આ ઘટના પછી થોડા સમયે બ્રાહ્મણોને દરબારમાં બોલાવવામાં આવ્યા. અને એમને મુસ્લીમ ધર્મ સ્વીકારવા માટે કહેવામાં આવ્યું. બ્રાહ્મણોએ થોડાક દિવસ એ ઉપર વિચાર કરવા માટે મુદત માંગી. રાજકર્મીયારીઓએ એ આપી. એ સમય દરમ્યાન વિષ્ણુકૌઙ બીજા કેટલાક બ્રાહ્મણોને લઈને આ સંકટમાંથી છુટવાનો ઉપાય પુછવા ભગવાન શ્રીચન્દ્ર પાસે ગયા.

ભગવાને આત્માસન આપતાં કહ્યું, “ગભરાઓ નહિ. પ્રભુ સહ સારાં વાતાં કરશે. હિન્દુધર્મ ઇશ્વરને વ્હાણ છે એનો નાશ

કરી નાંખવાની શક્તિ કોઇનામાં નથી. જ્યારે

કાશ્મીરના જ્યારે આ ધર્મ ઉપર આક્રમ્ત આવી છે ત્યારે રાજા યાકુબને પ્રભુએ સ્વયં અવતરીને એનું રક્ષણ કર્યું છે એ એના પાપોની તકમકે માણ્ય નથી? કેટલીક વાર પ્રભુએ પ્રતિ-

શિક્ષા નિધિ રૂપે આવીને આપણા ધર્મનું રક્ષણ કર્યું

છે એ વાત કેમ જુલી જાઓ છો? ઇશ્વર ઉપર

પૂર્ણશ્રદ્ધા રાખો અને સ્વધર્મના રક્ષણ ખાતર પૂરેપૂરા ખુવાર થવા તૈયાર થઈ રહો. ધર્મ માટે દુના થવાનું આપણું બાગ્ય ક્યાંથી? નકકી માનજો કે રાજસત્તા જ્યારે ખૂબ અત્યાચાર કરવા માડે છે

ત્યારે એનો અંત નિકટ આવે છે. યાકુબના દિવસ હવે ભરાઈ રહ્યા છે. ઇશ્વરેઆ હશે તો એવો સમય પણ આવશે કે કાશ્મીર પર રાજસત્તા પણ હિન્દુઓની થશે. જાઓ તહામે જઈને યાકુબને કડો કે આનકાલ અમારા ગુરમહારાજ અહીં છે. એમને કોઈ પણ પ્રકારે આપ મુરલીમ બનાવો પછી અમે તો એમની પાછળ છીએ જ."

બ્રાહ્મણોએ ભગવાનની સલાહ પ્રમાણે કહ્યું. યાકુબે પોતાના એક મંત્રીને ભ. શ્રીચન્દ્રને બોલાવી લાવવા મોકલ્યા. મંત્રી ગયા. ભગવાનની કુડીમાં પ્રવેશ કરતાં જ ભગવાનના દર્શન કરતાં જ મંત્રીની મનોવૃત્તિ ગદગાધ ગઇ. એને ભગવાનનું સ્વરૂપ ગહુ વિલક્ષણ જણાયું. એ ભગવાનની નજીક નમસ્કાર કરી મુપચુપ બેસી ગયો. ભગવાને એ મંત્રીના દેખતાં જ અગ્નિકુંડમાંથી એક સળગતું લાકડું ખેંચી કાઢ્યું અને એને જમીનમાં દાટ્યું. થોડા સમયમાં જ એ સ્થાને એક લીલું ઝાડ દેખાયું. આ ચમત્કારથી મંત્રી ખૂબ ભય પામ્યો.

એવામાં પણ યાકુબના પેટમાં ઓચિંતી ખૂબ પીડા થઈ આવી. એણે તરતજ મંત્રીને બોલાવવા એક નોકર ને દોડાવ્યો. પણ નોકરના આવતા પહેલાં ભગવાને એ સમાચાર મંત્રીને કહ્યા. આથી મંત્રીની શ્રદ્ધા ભગવાનપર સંજ્ઞા યોંટી અને એને થયું કે યાકુબને પેટની પીડાનું કારણ પણ આમની અવકૃપાનું ફળ છે. માટે કોઈ પણ હિસાબે યાકુબને મહારાજ પાસે લઈ આવાય તો સાચું કે નથી એમની એ ક્ષમા માંગે અને પોતાનો પ્રશ્નાત્તાપ જાહેર કરે.

અમાલ્યે તરતજ મહેશમાં જઈ યાકુબને મહારાજની ક્ષમા માંગવા સહમત્તવ્યો. યાકુબે ત્યાંની ત્યાં શુદ્ધ મનથી મહારાજની ક્ષમા માંગી. ક્ષમા માંગી કે તરતજ એનું દર્દ મટ્યું એથી ભ. શ્રીચન્દ્રજી ઉપર યાકુબની શ્રદ્ધા ધણી વધી. તરતજ એ ભગવાનની પાસે

આન્યો. ભગવાને એને સમજાવ્યો. પ્રિય યાકુબ! ભગવાન સર્વદા ત્હમારી પાસે છે, એમ માનો, અને ત્હમારી પ્રજા એજ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે, એથી એની સેવા કરો. પ્રજાની સેવા કરવાથી પ્રજાની સેવાજ થાય છે. હિન્દુઓને પરાણે મુસલમાન બનાવવા એ પરમેશ્વર સાથે વિરોધ કરવા જેવું છે. દુનિયાના અધા ધર્મો પરમાત્માની પ્રાપ્તિના ઉપાયોજ મૂલ્યવે છે. આથી દરેકને પોતપોતાની રૂચી અનુસાર ધર્મમાર્ગ પ્રદણ કરવા દો. રાજાને ધર્મશ્રદ્ધત જે અધિકારો મળ્યા છે તેનો ઉપયોગ સમજ પૂર્વક કરવો જોઈએ. ન્યાય રાજાનું જીવન અને અન્યાય એ એનું મૃત્યુ છે.”

યાકુમે કહ્યું, “આપના ઉપદેશથી મ્હાર અંતઃકરણ સાર થયું છે. હવેથી હું આપના ઉપદેશ પ્રમાણે વર્તીશ પણ આ પહેલાં મ્હારા કરેલા પાપાનું શું પ્રાયશ્ચિત હોઈ શકે!

ભગવાન—યાકુબ જેમ અસાધ્ય રોગ માટે ઔષધિ મળતી નથી તેમ ત્હમારા પાપો એટલા અધા તીવ્ર બની ગયાં છે કે એમાંથી છુટવા માટે કોઈજ ઉપાય નથી કોઈ પ્રાયશ્ચિત જણાતું નથી. એનું ફળ ત્હમારે અવશ્યમેવ ભોગવવું પડશે. દર્શવરના દરબારમાં ત્હમે રાજ ચલાવવા માટે નાલાયક ફરી ચુક્યા છો આથી થોડા વખતમાં ત્હમારા હાથમાંથી કાશ્મીરની સત્તા ચાલી જશે.”

પોતાનું આ પ્રમાણેનું અવળું ભવિષ્ય સાંભળી બચબીત થયેલો યાકુબ ત્યાંથી ગયો અને અન્યું એવું કે એજ વર્ષમાં અકબરે કાશ્મીર પર ચઢાઈ કરી. યાકુબ હાર્યો અને કાશ્મીરની ગાંડી દિલ્હીના રાજ્યમાં મેળવી દેવામાં આવી. *

* પેલી વિધવા બાકનો જે મૃતપુત્ર જીવતો થયો હતો તેના વંશના ૩૦, ૩૫ થર આજે કાશ્મીરમાં છે. ઉપરોક્ત કથા એમના વંશધરો પાસેથી સાંભળીને લખી છે.

કાસ્મીરથી ભગવાન પંચગમમાં કાદરાગાદમાં આવ્યા.
આ સ્થાન ગુરુદાસપુર જીલ્લામાં દહેરાગાગા-
જહાંગીરને નાનકની પાસે આવ્યું હતું. આને એ સ્થળ
ભગવાનનાં ઉત્તર થઈ ગયું છે. આ ગુના સમારકમાં એક
દર્શન માત્ર ખંડેર અવશિષ્ટ રહ્યું છે.

ભગવાન પંચગમમાં પધાર્યા છે એ વાતની ખબર જહાંગીર
ગાદશાહને કાને પહોંચી એટલે એ ગતે કાદરાગાદ ભગવાનના
દર્શનાર્થે આવ્યા અને પોતાની સાથે લાદોર પધારવા વિનંતિ કરી.
પણ તે વખતે તો એની વિનંતિનો ભગવાને સ્વીકાર કર્યો નહિ પણ
પાછળથી એની ખૂબ આતુરતા દેખી. એ વારંવાર ભગવાનને
તેડવા અનુચરો મોકલવા લાગ્યો ત્યારે ભગવાન લાદોર પધાર્યા.
આથી જહાંગીર ઘણું ખુશી થયો અને ખરા મનથી ભગવાનની
સેવા કરવા લાગ્યો. એક દિવસે ખુદલા દરગાહમાં એણે ભગવાનની
પધરામણી કરી કેમકે એથી રાજકર્મચારીઓ અને જનતા ભગવાનનાં
દર્શન કરી શકે.

નિશ્ચિત સમયે ભગવાન દરગાહમાં પધાર્યા. સાથે કમલાસન
હતા. ભગવાને પોતાની ગોદડી એક આજુએ રાખવાનું કમલાસન
ને કહ્યું. એણે એ રાખી. ભગવાનને ખેસાડી સર્વ સભાજનો પોતપોતાને
સ્થાને ખેડા એટલે સર્વની દષ્ટિ પેલીઆજુ પર પંડેલી ગોદડી પર પડી.
જેથું તો ગોદડીમાં એક ચમત્કાર થતો હતો. ઘડીમાં એ કાંપતી
જણાય તો ઘડીમાં મંડુચાતી જણાય; વળી ઘડીમાં ડુલ્લે અને ઘડીમાં
ઉચી નીચી ઉછળે. પ્રેક્ષક વર્ગને લાગ્યું કે જરૂર આ ગોદડીમાં
કોઈ જીવ છે. અને તે દુઃખ પામે છે. સર્વ સભાસદોએ ભગવા-
નને પૂછ્યું પણ ભગવાને કાંઈ કહ્યું નહિ. પણ શ્લોકોની વધતી જતી
આતુરતાને શમાવવા જહાંગીરે વિનંતિ કરી ત્યારે ભગવાને ગોદડીમાં
રહેલા તાવને સંખોધીને કહ્યું, “ભાઈ જરા ખદાર નીકળીને ગાદશાહને
તહમારો પરિચય કરાવો.”

જવર ગોદડીમાંથી બાદશાહના શરીરમાં ભરાયો. તાવના બધાં ચિન્ડો બાદશાહમાં જણાઇ આવ્યાં. આખરે બાદશાહે આ બલાથી પોતાને છોડાવવા ભગવાનને પ્રાર્થના કરી.

ભગવાન—“એટલા માટેજ હું ત્હમને રોકતો હતો. સભામાં આવવાની વખતે મ્હને જવર આવવા જેવું લાગ્યું. તાવવાળો હું અહીં આવું તો વાતચીત બરાબર થાય નહિ તેથી મ્હેં જવરને આ કંથામાં થોડીવારને માટે રોકી રાખ્યો હતો અહીંથી ઘેર જઇને એને આવવા દેત.” આ પછી ભગવાને જવરને પાછો કંથામાં દાખલ થવા આજ્ઞા કરી એટલે બાદશાહ નિરામય થઇ ગયો.

આ પછી જહાંગીર અને બાદશાહ વચ્ચે વાતચીત ચાલી.

જહાંગીર—“આપે મૃત્ત્યુઆશ્રમ કેમ કર્યો નહિ?”

ભગવાન—“બ્રહ્મની વૃદ્ધિ માટે ગાર્હસ્થ્ય જીવન કંઈક જરૂરનું છે. પણ મનુષ્યનું વાસ્તવિક લક્ષ્ય વિષયવાસનાની પૂર્તિ તો આ જીવ પશુપક્ષિઆદિ અન્ય યોનિઓમાં કરતો આવ્યો છે. માયિક વિષય જળમાંથી છુટી પરમાત્માની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરવામાંજ મનુષ્ય જન્મની સફળતા છે. આપ કહો આપે સાંસારિક વિષયો-માંથી શું મેળવ્યું!”

જહાંગીર—“હિન્દુ શ્રેષ્ઠ કે મુસલમાન?”

ભગવાન—“જેમનામાં ભૂતદયા વિશેષ હોય તે.”

જહાંગીર—“પરમાત્મા ક્યાં છે? કેમ દેખાતા નથી?”

ભગવાન—પરમાત્મા સર્વવ્યાપક છે. કોઈ એક સ્થુલ વસ્તુ હોય કે જે અમુક સ્થળ રોકે અને અમુક કાળમર્યાદામાં એ આવી જાય એવી વસ્તુ આંગળીથી બતાવી શકાય. પરમાત્મા એ રીતે બતાવી શકાય એવી વસ્તુ નથી. આકાશ કોઇને બતાવે

શકાય છે. આંખ વગેરે ઇન્દ્રિયોથી જે બતાવી શકાય છે તે બધું નશ્વર હોય છે. પરમાત્માને જેવા માટે આ ઇન્દ્રિયો કામ ન આવે. એ માટે દિવ્ય ચક્ષુ જેવું છે.

જહાંગીર—“દિવ્ય ચક્ષુ કેવી રીતે મળે?”

ભગવાન—“પરમાત્માની અનન્ય ભક્તિથી”

જહાંગીર—“ભક્તિ શી રીતે પ્રાપ્ત થાય?”

ભગવાન—“સત્ સંગતિથી”

જહાંગીર—“સત્ કોને કહેવા?”

ભગવાન—“જેને ઇશ્વર સિવાય બીજા કોઈની પરવા ન હોય તેને.”

જહાંગીર—“તો પછી આપ ગૃહસ્થોને ઘેર કેમ જાઓ છો?”

ભગવાન—“તહામરા જેવા પાગલોની ચિકિત્સા કરવા.”

જહાંગીર—“કોઈને ચિકિત્સા કરાવવાની ઇચ્છા ન હોય તો?”

ભગવાન—“પરાણે કરીએ. પાગલની ચિકિત્સા કંઈ એને પુછીને કરવામાં નથી આવતી.”

ભગવાનના આ નિર્ભય ઉત્તરો સાંભળીને આદિશાહ ખૂબ ખુશ થયો અને ભગવાનની પ્રશંસા કરતાં કહ્યું, “ભગવાન આપ જેવાને ધન્ય છે. આપે સાંસારિક વિષયોને જ્ઞાત મારી છે.”

ભગવાન—“ના ધન્યવાદ તો ત્હમને ઘટે છે. અમે તો સાંસારિક વિષયો ત્યજ્યા છે પણ ત્હમે તો પરમાર્થ ત્યજ્યો છે. એ તો સાંસારિક વિષયોથી ઘણો વધારે અગત્યનો છે.” આ પછી કેટલેક વખતે ભગવાને લાડોરમાંથી જવાની પોતાની ઇચ્છા જાહેર કરી, ત્યારે જહાંગીરે એમને ઘણું ધન અપણું કયું પણ ભગવાને એમાંથી કશું સ્વીકાયું નહિ અને લાડોરમાંથી ચાલ્યા ગયા.

આ ઘટના. વિ. સં. ૧૬૬૩માં બની હતી.

લાડોર વિ. ૧૬૪૫ માં કર્તારામનો જન્મ થયો હતો. એમના પિતાનું નામ રામરામ અને માતાનું નામ રત્નદેવી હતું. જહાંગીરના

કર્તારાય.

પ્રેમને લીધે ભગવાન બાહારમાં રહેતા હતા તે દિવસે દરમ્યાન જનતા એમના ઉપદેશોનું નિત્ય-પ્રતિ શ્રવણ કરી એમની અનન્ય ભક્ત બની ગઈ હતી. આ સમુદાયમાં યુવક કર્તારાય પણ રૌંજ આવતો. એને દેશરાજ કરીને એક મિત્ર હતો. કર્તારાયના કુમળા મગજ પર બીજાના કરતાં ભગવાનના ઉપદેશની ઉંડી અસર થઈ અને એનું મન વિરક્ત થવા માંડ્યું. એનું મન સંસાર પરથી ઉઠી જતું જોઈ માયાપ્રે એનું જલ્દી સગપણ કરી નાંખ્યું અને લગ્ન લીધાં. જન જવાનો દિવસ નક્કી થયો કર્તારાયે દેશરાજને જનમાં આવવા નિમંત્રણ આપ્યું પણ એના પિતાએ એને રાજ ન આપવાથી એ જનમાં જઈ શક્યો નહિ.

પરમાત્માની ગતિ વિવેકજ્ઞ છે! ઘડીમાં શું થવાનું છે એની ખબર પડતી નથી!! જે દિવસે બરાત [જન] નીકળવાની હતી તે દિવસ દેશરાજ કંઈ કાર્યવશાત્ બહાર ગયો હતો. બહારથી આવતાં રસ્તામાં કોઈનું ઘર પડી ગયું. એની નીચે આવી જવાથી અકસ્માત દેશરાજનું મૃત્યુ થયું. ગામમાં હાલોકાર થઈ ગયો. આખરે સગાસંબંધીઓ ભેગા થઈ દેશરાજનું શય સ્મશાનમાં લઈ આણ્યા. ઇશ્વરનું કરવું કે બરાતર એજ વખતે કર્તારાયની જન ધામધુમથી ઘરમાંથી નીકળી. એક મિત્રને ત્યાં મંગળ વાજાં ત્ર વાગતાં હતાં ત્યારે બીજાને ત્યાં સંબંધીઓનાં રૂદ્ધની કારમી ચીસો સંભળાતી હતી. કાને ખબર કે દેશરાજ પોતાના મિત્રની બરાતમાં ન જઈ શક્યો તેમાં મિત્રાને સદાનો વિયોગ નસીમે કાપાયો હશે!

જે રસ્તે થઈને દેશરાજનું શય જતું હતું તેજ રસ્તે થઈને કર્તારાયની જન પસાર થતી હતી. સંબંધીઓનું હૃદયદ્રાવક કર્ણ રૂદ્ધ કર્તારાયને કાને પડ્યું અને એનાથી રહેવાયું નહિ. એ રથમાંથી ઉતરી પડ્યો અને ડાઘુઓની પાછળ સ્મશાન તરફ દોડ્યો. કર્તારાયના સંબંધીઓ વરરાજના આ સ્મશાન તરફના અમંગલ સૂચક પ્રયાણથી

એની પાછળ પડ્યા અને એને ઘણા વાર્યા પણ માન્યું નહિ. એણે સ્મશાનમાં જઈને જોયું તો શય્ય એના પરમશ્રિય મિત્ર દેશરાજનું હતું. દેશરાજના આ રીતના અચાનક મૃત્યુથી એને ઘણો આઘાત થયો. એ ઘણું રડ્યો. સંસાર એને ઝેર જેવો લાગવા માંડ્યો. એ તરત હિંદુઓ અને ત્યાંને ત્યાંજ એણે વરરાજાનો વેશ ઉતારી ફેંકી દીધો. કંઈ એનું પડયું નહિ. કોઈનું માન્યું નહિ. ત્યાંથીજ એ અસહી નીકળ્યો. આત્મશાંતિને માટે એણે ભગવાન શ્રીમદ્ગુણે સરણે જવાની ઇચ્છા કરી અને એમની શોધમાં નીકળી પડ્યો. આખરે કાદર્યાદના જંગલમાં એને એમનો પત્તો લાગ્યો.

એની અનન્ય ભક્તિ અને સાચો વૈરાગ્ય જોઈ ભગવાને એને ચતુર્થાશ્રમની દીક્ષા આપી. (વિ. ૧૬૬૩.)

કર્તારાયને એક શ્રી સંગતદેવજી નામે શિષ્ય હતા. એમને બોડો સહ સ્મશ્રુ પણ કહેતા. એમના પૂર્વાશ્રમનું શ્રી સંગતદેવ નામ વિજયરાય હતું. વિ. સં. ૧૭૦૦માં શ્રીરાજપૂર જીલ્લાના ડરોડી ગામમાં ઉપલ જાતિના ક્ષત્રીય વિનયરાયને ઘેર એમનો જન્મ થયો હતો. ન્હાનપણથીજ એ ઇશ્વર ભક્ત અને સાધુસેવી હતા. એમની વાણીમાં એવું બળ હતું કે વિરોધીઓ પણ એમની વાતો સાંભળીને એમના પક્ષમાં આવી જતા. જ્યારે એ ગૃહસ્થ જીવન ગુજારતા હતા ત્યારે પણ એ સાધુ જેવાજ રહેતા હતા. બોડોનો એમના પર ખૂબ વિશ્વાસ હતો. ગામમાં કંઈ ટોટોશીસાદ જાગે તો બોડો ન્યાયાધીશની પાસે જવાને બદલે એમને સરપંચ નીમતા અને એમના ચુકાદાથી સર્વને સંતોષ થતો. અતિદુરાગ્રહીઓના મનને પણ એ પોતાની સમજવવાની કુશળતાને લીધે ફેરવી શકતા હોવાથી બોડો એમને 'ફેર' કહેતા [પંજાબી પાસામાં 'ફેર' એટલે ખીજના ચિત્તને બદલનાર એવો અર્થ થાય છે.]. એમનું ફેર નામ પડવાનું ખીજનું પણ કારણ મનાય છે.

એ પોતે ધરતું કામ છોડી આમ ભોડોની પંચાતો ચુકવવા માટેજ ફર્યા કરતા હોવાથી ધરના માણસોએ ઝીઠમાં એમને ‘ફેડ’ કહેવા માંડ્યા હોય અને તેથી એ નામ જાણીતું થઇ ગયું હોય !

સત્ય કહેવામાં એ કોઈની પણ દરકાર રાખતા નહિ. એક વખતે પોતાના સંઘંધીઓને કોઇ એક જમીનદાર સાથે જમીનના સંઘંધમાં ઝગડો થયો. આમાં ખરી રીતે જેતાં સંઘંધીઓનો વાંક હતો. વારંવાર પંચાયતો ભરી પણ કંઈ પરિણામ ન આવ્યું ત્યારે જમીનદાર પક્ષે વિજયરાયને સરપંચ નીમ્યા. જેકે વિજયરાય પોતાના વિપક્ષીઓના સગા હતા છતાં એ ભોડોને એમના ન્યાય અને સત્ય પ્રેમ માટે પૂરેપૂરી ખાત્રી હતી. પરંતુ આ તરફથી વિજયરાયના સગાં વિજયરાયનું નામ પસંદ કરતા ન હતા કારણ કે પોતાનો વાંક હતો તેથી કોઈનીએ શરમ રાખ્યા વિના વિજયરાય પોતાની વિરૂધ્ધ ફેંસલો આપશે એવી એમને ખ્હીક હતી. પરંતુ એ વાત એમનાથી જાહેર થઇ શકી નહિ અને પંચાયતમાં બધાની હાજરીમાં વિજયરાયનું નામ જાહેર થઇ ગયું એટલે લાચારીથી એમને કબુલ કરવું પડ્યું. પરિણામ ધાર્યું હતું તેજ આવ્યું. ફેંસલો સગાંઓની વિરૂધ્ધ પડ્યો. સગાં ઝીઠાયાં પણ ગામના ભોડો એના પર આફરીન થઇ ગયા અને એ દિવસથી એને સત્ય-સ્મરુ કહેવા લાગ્યા, [સ્મરુ એટલે દાદી. દાદી મરદને હોય છે તેથી સાચો મરદ !! એ, એ ઉપનામનો અર્થ હતો.]

એ દિવસોમાં મહાત્મા કર્તારાવ ફરતા ફરતા ડોરોડી પધાર્યા. નગર ખ્હાર મુકામ કર્યો. વિજયરાય એમના દર્શન કરવા આવ્યો. મૂળથી એમનું મન વિરક્ત હતું. માતાપિતાનો અત્યંત આગ્રહ હોવા છતાં એમણે લગ્ન કર્યું ન હતું. મહાત્માજીનાં દર્શન અને ઉપદેશ શ્રવણ કરતાં એમને લાગ્યું કે મહારો આખરી વિશ્રામ અહીંજ છે. એમણે મહાત્માની સેવામાં રહેવા આજ્ઞા માંગી પણ મહાત્માજીએ અનુમતિ આપી નહિ અને ઉત્તર ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યા.

વિજયરાયને આથી ઘણું દુઃખ થયું. પણ એ દહનિશ્ચયી મરદ બચ્યો હતો. સગાં સંગઘીઓ તો ના મરજી છતાં એણે ઘર છોડી દીધું અને ગુરુની પૂંઠ લીધી. ગુરુની મરજી નહિ હોવાથી એ ગુરુ આગળ પ્રત્યક્ષ થતા નહિ પણ છુપા છુપા પાછળ ચાલ્યા જતા, જ્યાં ગુરુ મુકામ કરે ત્યાં નજીકમાં એ મુકામ કરે. ગુરુને આ વાત તો ખગર પડી ત્યારે એની વધુ પરીક્ષા કરવા એક દિવસે એક બચંકર જંગલમાં ચાલ્યા ગયા. જંગલ બહુ ભયાનક હતું. કર્તારાયજીને ત્યાં ન જવા બહુ સમજાવવામાં આવ્યા પણ એમણે કોઈનું કહ્યું માન્યું નહિ. વિજયરાય પણ પાછળ પાછળ ગયો. રસ્તામાં એક બચંકર સિંહનો ભેટો થયો. વિજયરાયને ગુરુભક્તિની ધુનમાં એ ભાન ન હતું કે પોતે કેવા ભયંકર સ્થળેથી પસાર થઈ રહ્યો છે. ગુરુજીએ દૂરથી વિજયરાયને જોયો અને એમનાથી રહેવાયું નહિ. સિંહ તો ત્યાંથી પસાર થઈ ગયો. ગુરુજીએ આવી વિજયરાયને પોતાને ગળે વળગાડ્યો અને કહ્યું, “જગ્યા આજથી તહને હું સંગતદેવ બનાવું છું” (પંજાબી ભાષામાં સંગત નામ ભક્ત મંડળીનું છે. સંગતદેવ એટલે ભક્ત મંડળીનો આરાધ્ય-ગુરુ અથવા નેતા.) ત્યારે મારફત ઉદાસીન ધર્મની એક શાખા ચાત્રશે. એ દિવસેજ મુનિજીએ એને ઉદાસીન ચતુર્થાશ્રમની દીક્ષા આપી. (વિ. સં. ૧૭૩૦).

શ્રી સંગતદેવ એક વર્ષ સુધી ગુરુ સેવામાં રહ્યા. પછી એમની આજ્ઞાથી લાડોરમાં ચુનીયાનગર ગયા. (એ નગર પંજાબમાં લંભા નામના પ્રાન્તમાં આવેલું છે.) ત્યાં કેટલોક વખત ધર્મોપદેશ કરી પોતે લાડોર જીલ્લાના “મીઆ”નામના ગામમાં ગયા. ત્યાં એક આશ્રમ બંધાવ્યો અને અન્યદેવ ચાલુ કર્યું.

એક વખતે ગુરુદેવ કર્તારાયના ગુરુભાઈ શ્રી ગુરુદત્તાનાં દર્શન કરવા પોતે કીર્તિપુર પધાર્યા. શિખગુરૂ ગોવિંદસિંહે એમની ધણી પ્રશંસા સાંભળી હતી તેથી એમના મનમાં ધણી વખતથી એમના

દર્શન કરવાની ઇચ્છા હતી. પોતે કિર્તિપુર પધાર્યા છે ગાણી ગોવિંદસિંહ કિર્તિપુર આવ્યા.

કાદરાઆદના જંગલોમાં કેટલોક વખત નિવાસ કર્યા પછી ભગવાન રામેશ્વરની યાત્રાએ જવા નીકળ્યા. પંજગથી દિલ્હી ગ્વાલિયર, જખતપૂર, નાગપૂર, રામગિરિ અને ઉદકમંડ થઈને ભગવાન રામેશ્વર પહોંચ્યા. ત્યાં કેટલોક વખત રોકાઈ ધર્મોપદેશ કરતા કરતા લંકા પહોંચ્યા. લંકાથી નીલગિરિ આવ્યા. ત્યાંથી નાસિકની પાસે ટાકડી નામે ગામમાં પધાર્યા.

આ વખતે વિક્રમની ૧૬૮૦ની સાલ ચાલતી હતી. સમર્થ રામદાસ એ સમયે ટાકડીમાં હતા. એમની ઉમ્મર સમર્થ શિક્ષણ. ત્યારે ફક્ત ૧૮ વર્ષની હતી. રામદાસનું જન્મનામ નારાયણ હતું. મનોવૃત્તિ વૈરાગ્ય પ્રધાન હોવાથી લક્ષ્મ ન કરતાં તપોભય જીવન ગાળતા હતા. ભગવાન જ્યારે એમની પાસે પધાર્યા ત્યારે એમની તપઃક્રિયા ચાલતી હતી. ભગવાનને દેખી એમણે તરત ઉભા થઈ નમસ્કાર કર્યા. તપ સંબંધી કેટલીક વાતચીત થયા બાદ નારાયણે પૂછ્યું, “હવે આગળ મ્હારે શું કરવું?”

ભગવાન—જે કામ કરવા માટે ત્હમારો જન્મ થયો છે તે કામ હવે ત્હમારે કરવાનું છે.”

નારાયણ—“મ્હારો જન્મ કયું કાર્ય કરવા માટે થયો છે તે મ્હને ખબર નથી. ભગવદ્ ભક્તિ કરવી એ સહુને માટેનું ધ્યેય કાર્ય છે અને મ્હારે માટે પણ તેજ છે એમ હું તો સમજી છું.”

ભગવાન—“એ વાત સાચા છે. ભગવાનની ભક્તિ એટલે એમના સ્વરૂપની ભક્તિ. આ વિરાટવિશ્વ એ એમનું સ્વરૂપ છે. એની સેવા એ ભગવાનની સાચી ભક્તિ છે.”

નારાયણ—“ભગવાન! મ્હારા જેવો એક અદ્વય જીવ વિભુના વિરાટ સ્વરૂપની સેવા કરી શકે એ શક્ય છે.”

ભગવાન—“સમગ્ર જમતની સેવા ગમે તેટલી પ્રખર વ્યક્તિ હોય તો પણ તેનાથા ન થાય એ વાત ખરી છે. પણ જમતનો જે ભાગ વિશ્વનો જે અંશ અનુકૂળ પડે તેને લક્ષ્ય બનાવી તેમાં જીવન પસારી દેવું જોઈએ .”

નારાયણ—“મહારે કયો અંશ પસન્દ કરવો?”

ભગવાન—“જે ખંડમાં ત્હમે અવતીર્ણ થયા છો તે ખંડ અને તેમાંય જે પ્રાન્તના અજ્ઞા અને જળ વાયુથી તમારો પિંડ પોપાયો છે તે પ્રાંત વિભાગ ત્હમારા કાર્યક્ષેત્ર માટે ત્હમને અનુકૂળ પડશે.”

નારાયણ—“ત્યાં રહી શી સેવા કરવી?”

ભગવાન—“ત્હમને ખચર નથી કે ભારતને ખુણે ખુણે યવનો અધિકાર જમાવી બેઠા છે. એ માત્ર રાજસત્તા પ્રાપ્ત કરી શાંત બેસતા નથી પણ એમણે તો હિન્દુ સભ્યતાનું જડમૂળ ભારતમાંથી ઉમેડી નાંખવા માંડ્યું છે. એ માટે એમની સત્તાનો ઉપયોગ કરે છે. હવે તો એમના અત્યાચારની હદ આવી રહી છે. જ્યાં જુઓ ત્યાં ટેરેટેર મંદિરો તોડી પાડે છે ધર્મપુસ્તકો યાળી મુકે છે. આપણા આરાધ્ય દેવ રામ અને કૃષ્ણની જન્મભૂમિ અયોધ્યા અને મથુરાને અપવિત્ર કરી મુકી છે.”

નારાયણ—“ભગવાન ! આપ પણ ત્યાગી છો. હું પણ એજ માર્ગે વળ્યો છું. શાન્તિથી ભગવદ્ ચિન્તન કરવાનું છોડાવી દઈ આપ મ્હને આ વિરાટ સેવાને જ્ઞાને પ્રવૃત્તિ માર્ગે વાળો છો. જગ-જગમાં પડવાનું કહે છે અને એનેજ ભગવદ્ ભક્તિનું નામ આપો છો એ શી રીતે સાચું છે ? અને એમ કરવાથી લાભ શો ?”

ભગવાન—“મહારે કહેવું સાચું છે અને એનાથી લાભ પણ છે. અત્યાચારીઓનો જીવન જ્યારે ખૂબ વધી જાય છે ત્યારે ભોડો સન્માર્ગથી રચુત થાય છે. જગતમા ઉચ્છવાયક મત્તી રહે છે. વિશ્વનું સાત્વિક વાતાવરણ તામસી બની જાય છે. સંસારનો આવી સ્થિતિ થવાથી મહાપુરુષોની તપશ્ચર્યાદિ સાત્વિક પ્રવૃત્તિમાં વિખન

આવે છે તેથી મહાજનોની ફરજ છે કે એ સ્થિતિ સુધારવા પ્રયત્ન કરે. બોકોમાં સુધારો જાતાં વાતાવરણ સુધરે અને વાતાવરણ અનુકૂળ બનતાં સ્મૃતો શાન્તિથી ભગવદ્ ધ્યાન કરી શકે. આ ઓછો લાભ છે? આ ભગવદ્ સેવા નથી? ત્હમે આ કાર્ય ઉપાડી લ્યો એવી મ્હારી ત્હમને સૂચના છે. ”

નારાયણ — “મ્હારામાં દેશ અને જાતિની સેવા કરવાનું સામર્થ્ય જ ક્યાં છે ?”

ભગવાન — “નહિ નારાયણ ! ત્હમે ત્હમારી શક્તિને ઓછી આંકોછો. ત્હમે સમર્થ જ છો. ત્હમે શ્રીરામના ભક્ત છો અને રામભક્તમાં અસાધ્ય વસ્તુ પણ સાધ્ય બતાવવાની તાકાત હોય છે. હનુમાનજીનું દષ્ટાંત ત્હમારી આગળ મોજુદ છે. રામના દાસમાં હરેક કાર્ય કરવાનું સામર્થ્ય હોય જ. ”

ભગવાનના અમૂલ્ય અને ઉત્સાહ પ્રેરક વચનો સાંભળી યુવાન નારાયણમાં આત્મવિશ્વાસ ઉત્પન્ન થયો. પોતે ભગવાનનો આદેશ માથે ચઢાવ્યો પણ પ્રત્યક્ષ યુદ્ધભૂમિ પર જઈ યુદ્ધ દ્વારા યવનોનો સંહાર કરી હિન્દુધર્મનું રક્ષણ પોતે જાતે નહિ કરી શકે પણ કોઇ ક્ષત્રીય કુમાર મળી આવશે તો તેને તે માટે તૈયાર કરશે એમ જણાવ્યું.

ભગવાને કહ્યું, “એમજ થવાનું છે. શ્રીરામની એવીજ ઇચ્છા છે. એ ત્હમને યોગ્ય પાત્ર મેળવી આપી ત્હમારી ઇચ્છા પૂરી કરશે ”

નારાયણ — “હમણાં મ્હારે તાત્કાલિક શું કરવું ? ”

ભગવાન — “જુઓ તપની ત્હમે પર્યાપ્તિ કરી ચુક્યા છો. હવે બાવિના કાર્યની ભૂમિકા તૈયાર કરવા તીર્થાટન શરૂ કરો. એથી દેશની દુર્દશા જોવાની પ્રત્યક્ષ તક ત્હમને સાંપડશે અને પૂર્વજોનાં પવિત્ર સ્થળોનાં દર્શન કરવાથી અંતઃકરણ વધારે પ્રદીપ્ત બનશે. ”

આ પછી કાર્યમાં કેટલીક સરળતા મળે તે ખાતર ભગવાને નારાયણને થોડુંક યોગજ્ઞાન આપ્યું.

આ અલૌકિક મહાત્માના જીવન સંગ્રામી કંઈક હકીકત જાણવાની સમર્થ રામદાસને ઇચ્છા થતાં ભગવાનની સાથે આવેલા એમના શિષ્ય કમલાસને ટુંકમાં માહિતિ આપી કે ભગવાન મહોટ ભાગે કાશ્મીરમાં નિવાસ કરે છે એમની જન્મભૂમિ પાંચગ છે. શ્રીરામચન્દ્રજીના વંશમાં એમનો જન્મ થયો છે.

સમર્થ મર્યાદાપુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી રામના અનન્ય ભક્ત હતા. મહારાજ શ્રીચન્દ્ર પણ એમનાજ વંશના છે. એ જાણીને એમને ઘણો આનન્દ થયો.

થોડા દિવસ પછી ભગવાને ત્યાંથી પોતાનો રુકામ ઉઠાવવાની ઇચ્છા પ્રગટ કરી ત્યારે સમર્થને ઘણું લાગી આવ્યું પરંતુ કમલાસને એમને કહ્યું, “આપ એ વાતનો ખેદ ન કરો. આપને પુનઃ ભગવાનના દર્શન થઈ શકશે. આપ તીર્થ-યાત્રાએ નીકળો ત્યારે જરૂર કાશ્મીર પધારશો ત્યાં ગુરુ શ્રીચન્દ્ર ચુનાર નામની જગ્યા છે ત્યાં તપાસ કરશો. દર આપાદી પુણિમાએ અમે જધા ઉદાસીન સન્તો ત્યાં ભેગા થઈએ છીએ. ભગવાન પણ તે વખતે ત્યાં પધારે છે. અમે જધા તે વખતે એઓશ્રીના અને એમની આજ્ઞાથી વેદ ભગવાનની પૂજા કરીએ છીએ. ટોઠવાર જો ભગવાન સ્વયં ત્યાં હાજર ન હોય તો એમને યદ્વે યજ્ઞકુંડની પૂજા કરીએ છીએ. એ દિવસ અમારો મહોત્સવનો દિવસ હોય છે. આપ જરૂર તે વખતે પધારશો. હું કે ગુરુજી કારણુવશાત્ ત્યાં નહિ હોઈએ તો પણ અમારા ગુરુ ભાઈઓ આપની યરદાસ્ત કરશે.”

સમર્થ — “હવે આપ અહીંથી ક્યાં જવા માગો છો, આપનો આગળનો શો કાર્યક્રમ છે ?”

આનો ખુલાસો કરવાની ભગવાનની ઇચ્છા ન જણાઈ કમલાસને કંઈ ખોલ્યા નહિ એટલે સમર્થે પોતાને માટે પૂછ્યું, “તો

પછી મહારાજ મહારા મનોરથની સિદ્ધિનું પાત્ર કોણ અને કયાં આગળ મળશે. ?”

ભગવાનને આકાશ રહામે જોયું. થોડીવાર ત્યાંજ દષ્ટિ થોભાવી પછી બોલ્યા, “કુંડ વખતમાંજ શિવનેરમાં શિવાજી નામે પાસક જન્મશે, એના દ્વારા ત્હમારા મનોરથની સિદ્ધિ થશે.”

આ પછી ભગવાન ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યા. ટાકડીથી ઠન્દોર ખુન્દિડોટા, મથુરા, દિલ્હી અને કુરૂક્ષેત્રમાં થઈને ભગવાન ચારે પહોંચ્યા. ત્યાં શ્રી અંગદના ઉત્તરાધિકારી અમરદાસ, રામદાસ, અર્જુનદેવ અને હરગોવિન્દદાસ એ ચારે જણે ભગવાનના દર્શન કર્યા.

હરગોવિન્દદાસના મહોટા પુત્ર શ્રી ગુરૂદત્તાજીએ ભગવાન પાસે ઉદાસીન ધર્મની દીક્ષા લીધી (સં. ૧૬૮૭). એક વર્ષ સુધી ચારહમાંજ એ ગુરૂની સેવામાં રહ્યા એ દરમ્યાન ગુરૂ પાસેથી એમણે યોગ ક્રિયાઓનું કેટલુંક જ્ઞાન મેળવ્યું. ત્યાંથી ભગવાન એમને સાથે લઈ શ્રીનગર પધાર્યા.

હવે સંસારમાંથી અનર્ધાન થવાનો ભગવાનનો નિશ્ચય થયો હતો તેથી આ વખતની ગુરૂપ્રણિમાનું પૂજન પ્રત્યક્ષ પુજન હરીકે છેવટનુંજ ગણી ભગવાને પેતાના શિષ્યોને આખરી ઉપદેશ આપવા માંડ્યો.

શિષ્યગણ ! પ્રભુની અસીમ દયાથી હવે ત્હમારામાં આધ્યાત્મિક ઉન્નતિના શિખર સુધી પહોંચેલા અને ધર્મસેવા કરવામાં પરમ ઉત્સાહ ધરાવનાર મહાત્માઓની કમી જણાતી નથી. ત્હમે અધા એમના નેતૃત્વનીયે ધર્મ પ્રચારનું કાર્ય ચાલુ રાખજો. ભારતનો ખુણે ખુણે ફરી વળી ચવતોના જુલમથી કચડાયેલી હિન્દુ જાતિનો ઉદ્ધાર કરવા પૂર્ણ પ્રયત્ન કરજો. હિન્દુ જાતિસ્વભાવતઃ ધર્મ પ્રધાન છે. એમનું જીવન ધાર્મિક બાવોથી ભરેલું છે તેથી ત્હમે એ

ભાવેનો ઉપયોગ કરી શેજો. ત્હમાર કામ હવે સરળ છે. મ્હારો વિચાર હવે ક્યાંક એકાંત સ્થળમાં ચાલ્યો જવાનો છે. બારહ શ્રીનગર, દકા, પેશાવર વગેરે કેન્દ્રો હવે હું છોડી જાઉં છું. સંભવ છે કે કદાચ ભવિષ્યમાં આપણી મુલાકાત ન થાય. મ્હારો અંતીમ સન્દેશ એજ છે કે આ ધર્મપ્રચારનો પરંપરા ચાલુ રાખજો.

ભગવાનનું આ પ્રમાણેનું પ્રવચન સાંભળી શિષ્યોમાં થોડો વખત ગમગીની ફેલાઈ ગઈ. છેવટે વૈરાગ્ય ભાવથી મન દઢ કરી કેટલાક શિષ્યોએ પુછ્યું કે ભગવાન આપની આજ્ઞા અમારે શિરો-ધાર્ય છે પણ કઈ પદ્ધતિએ અમે ધર્મપ્રચારનું કાર્ય ચાલુ રાખીએ એ કૃપા કરીને અમને નિશ્ચિત કરી આપો.

ભગવાન—“ત્હમે હમણું પંચ પરમેશ્વરની સ્થાપના કરો. એમાં ત્હમારામાંથી ચાર અનુભવી મહાત્માઓને પસન્દ

ભગવાનની કરી એમને મંડેશ્વર નીમે અને પાંચમા **સંમતિથી પંચ** ત્હમારા ઉપાસ્ય દેવ. આ પાંચેને ઈશ્વર પ્રતિકૃતિ **પરમેશ્વરની** માનો અને મંડેશ્વરોની આજ્ઞા પ્રમાણે **સ્થાપના** ત્હમે ત્હમારા કાર્યનો આરંભ કરો.”

* આ ચારમાંથી પુષ્પદેવને તો મંડેશ્વર થવું ખીત્તકુલ પસન્દ ન હતું પણ ભગવાનની સમક્ષ કંઈપણ બોલ્યા નહીં અને પદ સ્વીકાર્યું. પણ પછી થોડાજ વખતમાં એમણે એ પદ છોડી દીધું. એ ખાત્રી પડેલું સ્થાન સ્વીકારવા ભક્તોએ શ્રી ભક્તભગવાનને વિનંતિ કરી. ભક્તભગવાને પુષ્પદેવજીનું કાર્ય કરવાનું કમુલ કહ્યું પણ મંડેશ્વર તરીકે તો પુષ્પદેવજીજી ગણાય એવી એમણે ઇચ્છા બતાવી. આ પ્રમાણે ભગવાનની સમક્ષ પંચ પરમેશ્વરની સ્થાપના કરી મંડેશ્વરો નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. તેની બરાબર વ્યવસ્થા અથવા સંગઠન પાડાળથી ૧૬ મા સૈકાની આખરે ઉદાસીન સંપ્રદાયના પ્રાચુર્ય પુણ્યસ્થાન શ્રી નિર્વાણ પ્રિયતમદામજીએ કયું. એમણે પાછળથી છિન્ન વિછિન્ન થઈ ગયેલા આ પદ્ધતિઓને એકત્ર કર્યા અને સંપ્ર-દાયનો ઉદ્ધાર કર્યો.

કમલાસન (અવમત્ત) બાલદાસ ગોવિન્દદેવ અને પુષ્પ દેવ એ ચાર ઘણા વખતથી ભગવાનની સેવામાં રહેતા હતા. બધાએ એમનેજ પોતાના મંડળેશ્વર તરીકે પસંદ કરી ભગવાનની સમક્ષ એમને નિયુક્ત કર્યા.

આ પ્રમાણે પૂર્ણ અને એકતાથી થયેલી યોગ્યતાથી ભગવાનને સન્તોષ થયો અને એમણે આશીર્વાદ આપ્યો કે આ ચાર ઉપરાંત બીજા પણ કેટલાક પોતાની યોગ્યતાને લીધે પોત પોતાના શિષ્યો તરફથી ગુરુસ્થાને સ્થપાશે. શિષ્યો પોત પોતાના ઉપમંડળો સ્થાપી તેના અધીશ તરીકે એમને ગણશે.*

આ પછી ભગવાન શ્રી નગરથી બારડ ગયા ત્યાં કેટલોક વખત રોકાયા પછી શ્રીગુરુદત્તાને સાથે લઈ ચંચા તરફ ગયા. રસ્તામાં ગુરુદાસ જીલ્લામાં આવેલા મમૂન નામના ગામમાં ભગવાનની એક સુકાઈ ગયેલા પીપળાના ઝાડ નીચે બેઠા. ચમ્પા યાત્રા એમના ચંચલ એ સ્થળે પડવાથી સુકું ઝાડ લીકું થઈ ગયું. એ વૃક્ષ હજી સુધી ત્યાં એજ સ્થિતિમાં છે. કોડો એની શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂજા કરે છે. ભગવાને ચંચા પહોંચી ગુરુદત્તાને પાછા ફરવાનું કહ્યું પણ એણે માન્યું નહિ એટલે ભગવાને એમને જેમ તેમ સમગ્રવીને વિદાય કર્યા. આખરે ભગવાનની આજ્ઞા માની એમને દુઃખાને મને ભગવાનને એકલા છોડી ત્યાંથી નીકળવું

* ભગવાનની સમક્ષ જે ચાર મંડલપતિ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા તે પહેલેથી ભગવાનના ચાર ધુણા સાચવતા હોવાથી એમનાં મંડળો “અગ્નિ કુંડના સાધુઓ” તરીકે ઓળખાય છે. અને પાછળથી બંધાયેલા ઉપમંત્રીના અધિપતિઓ ભગવાનના આશીર્વાદ પ્રમાણે થયેલા ગણી એમની પ્રણાતિકાને “પુરસ્કારના સાધુઓ” કહેવામાં આવે છે.

પડ્યું. રસ્તામાં ભુતાનનિવાસી અલ્હકેતુનાં એમને દર્શન થયાં. એ પણ ભગવાનના શિષ્ય હતા. એમણે ભગવાન વિષે પૂછ્યું. ગુરૂદત્તાએ ભગવાનના ચમ્પા પધારી ગયા વિષેની અને હવે પાછા નથી ફરવાના એ વાત નિરાશ વદને કરી. અલ્હકેતુને ઘણા વખતથી ભગવાનના દર્શન કરવાની તીવ્ર ઇચ્છા હતી. એથી એ ત્યાંથીજ ચમ્પા તરફ ગયા. અને ગુરૂદત્તા કીર્તિપૂર ગયા. ત્યાં જઈ પાસેના પર્વત ઉપર પાંચ વર્ષ એમણે તપ કર્યું. અને ત્યાંજ એમનો દેહાન્ત થયો. (સં. ૧૬૮૩) *

અલ્હકેતુને ચમ્પામાં ભગવાનનાં દર્શન થયાં. ઘણે વર્ષ સહયુરનો સમાગમ થયાથી અલ્હકેતુ પોતાને કૃતકૃત્ય માનવા લાગ્યો. ગરાયર ૧૨ વર્ષ સુધી એ ત્યાં ભગવાનની સેવામાં રહ્યા. એક દિવસે (સં. ૧૭૦૦) ભગવાન પ્રાતઃકાળમાં ઉઠી અલ્હકેતુને સાથે લઈ ઐરાવતી (રાવી) નદીના તટ પર ગયા અને ત્યાંથી સ્લામે પાર જવા માછીને મછવે લાવવા માટે બોલાવ્યો. હવુ પુરૂં સ્લવાર પડ્યું ન હતું. કેવળ ભરભાખળું હતું. કોકોની અવર જવર શરૂ થઈ ન હતી એટલે મછવે તૈયાર ન હતો. માછીને મછવા માટે જુમ ભરાતી જોઈ કાંડે બેઠેલા એક માણસે ભગવાનને ઓળખી જરા હસતાં હસતાં કહ્યું, “આપને મછવાની શી જરૂર છે? આપ તો ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજીના વંશજ છો. રામે સમુદ્ર પર પાળ આંધવા આપ્પા સમુદ્રમાં પથ્થર તરતા મુક્યા હતા તો શું આપ એક પથ્થર પણ નહિ મુકી શકો? આપ નથી તરાવતા અને માછીને લાંક મારો છો એ ઉપરથી લાગે છે કે પાણી પર પથ્થર તરાવી શકાયજ નહિ. ભગવાન રામ સંયંધીની એ વાતો પણ ખોટીજ હશે.”

* ભગવાન ચમ્પા સુધી ફક્ત શ્રી ગુરૂદત્તાનેજ સાથે લઈ ગયા હતા તેથી ઉદાસીન સાધુઓમાં ગુરૂદત્તાનું સ્થાન ચાર મંડ્યેશ્વરો જેટલુંજ માનનીય છે. ગુરૂદત્તાની વય યુવાન હતી છતાં એમનું જીવન એટલું ગંધું સંયમી અને કડક હતું કે વૃદ્ધ મહાત્માઓ પણ એમના તરફ માનદષ્ટિ રાખતા હતા.

ભગવાનને લાગ્યું કે હું તો કદાચ આ કટાક્ષ ખમી ખાઉં પણ એથી શ્રી રામચંદ્રજીની કીર્તિને પણ ક્ષતિ પહોંચવાનો સંભવ છે. તેથી પોતે તરતજ ઉઠ્યા અને જે શિલા પર પોતે એહા હતા તેને નદીમાં ફેંકી અને પોતે એના પર આસન લગાવીને એહા શિલા તરતી તરતી સ્લામે કાંકે જવા લાગી. ભગવાન શિલા પરથી ઘાટીમાં થઈ ગાઢા અરણ્યમાં ચાલ્યા ગયા.

અહ્નકેતુ આશ્ચર્યચકિત થઈ જોતોજ રહ્યો. ભગવાન ખરેખરા ગંધા જાણી એને ઘણું ખેદ થયો. પોતે તરતજ મહાવામાં ખેસી સ્લામે પાર જઈ એજ ઘાટીમાં દાખલ થયો. ભગવાનને ખૂબ શોધ્યા પણ કંઈ પત્તો લાગ્યો નહિ એટલે નિરાશ થઈ ખાધા પીધા વિના એ દિવસ અને એ રાત સુધી ખેસી રહ્યો. આખરે ભગવાન એની પાસે આવ્યા. દૂરથી ભગવાનને આવતા જોઈ અહ્નકેતુ આનન્દ મમ્મ થતી ગયો. ઉડીને દોડ્યો અને ભગવાનના ચરણોમાં શ્લોટી પડ્યો. ભગવાને એને પ્રેમથી ઉઠાડ્યો અને કહ્યું, “ગચ્છા હહ ન કરો. મહારી ઇચ્છા હવે કેવળ એકાન્તમાંજ રહેવાની છે માટે ત્હમે અહીંથી શાન્તિથી જાઓ. ત્હમારા ગુરુભાઈઓને જાહેરે મળજો અને ત્હમે ગદાય ધર્મ-પ્રચારની મહારી ઇચ્છા પૂર્ણ કરજો.”

સં. ૧૭૦૦ ના પોપ વદ પાંચમનો એ દિવસ હતો કે જ્યારે ભગવાન છેલ્લેવેલા અહ્નકેતુને દર્શન દઈ અંતરૂપ્યાન થઈ ગયા. ઉદાસીન સાધુઓ એ દિવસને ભગવાનનો નિર્વાણ દિન માને છે. કેટલાક મહાત્માઓ એમ માને છે કે ભગવાન ચીરંજીવ છે. એમણે દેહ છોડ્યોજ નથી. હિમાલયની ઘાટીઓમાં કોઈક કોઈક મહાત્માઓને હજુ પણ એમનાં દર્શન થાય છે.

ભગવાને આપેલા આશ્વાસનથી અહ્નકેતુની વ્યાકુળતા શમી. ભગવાનના અંતરૂપ્યાન થયા પછી એ ત્યાંથી પાછા ફર્યો અને કેટલોક વખત ચમ્પામાં રહ્યા. આદિ કરતાં કરતાં સં. ૧૭૦૧ ની આપાડી પૂર્ણિમાને દિવસે શ્રીનગર આવી પહોંચ્યા. ત્યાં પૂજનાદિ થયા આદિ

એમણે સર્વ ગુરુભાઈઓને ભગવાનના અંતરધ્યાન થયાના સમાચાર આપ્યા અને ભગવાનનો અંતિમ સન્દેશો કહી સંભળાવ્યો.

“જીવનને તપોમય બનાવવું એ દરેકનું કર્તવ્ય હોવું જોઈએ. લોકવાસનાની ગુલામીમાં જકડાઈ બ્રહ્મકેતુદ્ધારા જઈ ત્યાગના ઉચ્ચ આદર્શ ને કલંકિત પોતાના શિષ્યોને કરશો નહિ. આત્માની સ્વતંત્રતા માટે ખૂબ ભગવાનનો પ્રયત્ન કરજો. ત્હમે જાતે પ્રકાશ પ્રાપ્તિ અંતિમ સન્દેશ કરજો અને અન્ધકારમાં પડેલા ત્હમારા સાથીઓને પ્રકાશમાં લઈ જજો. એ માટે ઉપેક્ષા કરતા નહિ. એ પ્રકારની ઉપેક્ષા કેવળ મુર્ખતા છે. ગુરુ અવિનાશી મુનિના પવિત્ર લક્ષ્યને ભૂલશો નહિ. એમના કાર્યની પૂર્તિ માટે તીવ્ર પ્રયત્ન કરજો. ત્હમારી કાર્ય પદ્ધતિમાં અહંકાર અને ક્ષણની વાસનાને પેસવા દેશો નહિ. નિરહંકાર ભાવે અને પરિણામ માટે બેદરકાર રહીને અથવા ખરાબમાં ખરાબ પરિણામ ભોગવવા માટે પણ તૈયાર રહીને ત્હમે ત્હમારું કર્તવ્ય કરે જજો. યોગ ક્રિયાનું શિક્ષણ પરમ આવશ્યક છે માટે તે ચાલુ રાખજો.

ભગવાનનો અંતિમ ઉપદેશ ગદ્ગદિત કંઠે મુદ્દાસર શબ્દોમાં કહી શ્રી બ્રહ્મકેતુ સુપ રહ્યા. સમગ્ર શિષ્ય મંડળીએ ભગવાનના જયજયકારથી આકાશ ગંગવી મુકયું.

હિન્દુભતિ પર ભગવાન શ્રીચન્દ્રજીએ કરેલા ઉપકારોનું દિગ્દર્શન.

૧૫૦ વર્ષ સુધી જીવોનું કલ્યાણ કરી ભગવાન એકાન્ત વાસ કરવા ચાલ્યા ગયા. ભગવાનના ચરિત્રાવલોકનથી એ સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે કે એમના ઉપદેશથી અસંખ્ય જીવોનું કલ્યાણ થયું છે. એમના જીવનથી પાંચ મહાન કાર્યની પૂર્તિ થયેલી જણાય છે. ચતુર્થાશ્રમની ક્રમપ્રાય શ્રીતશાખાને પુનર્જીવિત કરવાનું એમનું પ્રથમ કાર્ય તપાસીએ તો આપણને જણાશે કે પોતે એવા કેટલાયે શિષ્યો પોતાના જીવનમાં જ પેદા કર્યા હતા કે જેમણે એમના ઉદ્દેશ્યની સિદ્ધિ માટે તીવ્ર પ્રયત્નો કર્યા હતા. શ્રીતસમ્પ્રદાયને ઉન્નતિને શિખરે પહોંચાડવાનું અધિક સૌભાગ્ય ભગવાનના-અલિપ્તતા બાલહાસ, ગોવિન્દદેવ અને પુષ્પદેવ એ ચાર શિષ્યોને છે.

આ સંપ્રદાયને આ રીતે મંડળોમાં વિભક્ત કરી વ્યવસ્થિત ગોદવવામાં ભગવાને દુરદેશી વાપરી હતી. એથી શિથિલ થતો શ્રીત સંપ્રદાય પુનર્જીવન પામ્યો. એ સંગઠિત મંડળોદ્વારા હિન્દુ સમાજમાં ધર્મપ્રચારનું કામ વ્યવસ્થિત રીતે ચાલ્યું. ધાર્મિક સંગઠનથી સમાજનું સંગઠન કરવું અને સમાજ સંગઠિત થાય તો પછી રાજકીય સ્વાતંત્ર્ય પણ પ્રાપ્ત કરાય.

આ માટેજ એમણે ધર્મપ્રચાર માટે (૧) પંજાબમાં બારહ (૨) કાસ્મીરમાં શ્રીનગર (૩) અક્ષધાનીસ્તાનમાં કાળુલ (૪) સરહદ પ્રાન્તમાં પેશાવર અને સિન્ધમાં નગરહકો એ પાંચ સ્થળ નિયત કર્યા હતા.

એ વખતે મુખ્ય ત્રણ આગતોએ હિન્દુધર્મને ધકકો પડેંચાડ્યો હતો. એક શિવ-વિષ્ણુના અરસપરસના ઝગડા, બીજું તાંત્રિકોનું ધર્મને બદલે નૈતિક પતન અને ભોળી પ્રજાને ભોળવવાનો પ્રયત્ન અને ત્રીજું મુસ્લીમોના જીત્મનો ભોગ બનવાનું અને સાથે સાથે એમની પીરપુજામાં પણ ફસાવાનું-આ ત્રણ આગતો સ્વમજી લઈ એમાંથી હિન્દુઓને બચાવી લેવાય તો હિન્દુધર્મનું રક્ષણ થાય એમ હતું. એ ભગવાન શ્રી ચન્દ્ર જેવા કુશળ વૈદ્ય સ્વમજી ગયા હતા, અને એમણે તદ્દનુકૂળ ઔષધ તૈયાર કર્યું હતું.

શૈવ-વૈષ્ણવોના કલહને સમાવવા સમભાવથી પંચદેવોપાસના કરવાનો એમણે સર્વને ઉપદેશ આપ્યો. તાંત્રિકો દેવીની ભક્તિ કરતા અને પંચદેવોપાસનામાં શક્તિની ઉપાસના પણ આવી જતી હોવાથી તાંત્રિકોનું જોર ઓછું કરવામાં પણ એ ઉપાય ઠીક કામ આવ્યો. સિંધ અને કચ્છ તરફ વારંવાર દોડદોડ કરી, અધ્યાગ પરિશ્રમ લીધો તેનું ફળ પણ મળ્યું કે ભક્તગિરિ જેવાને પલટાવી શકાયો અને ઉપરાંત હજારો લોકોને સત્ય તરફ વાળી શકાયા.

પીરોના ચમત્કારોથી ભોળી પ્રજાને પાછી વાળવા ભગવાનને પોતાને પોતાની યૌગિક શક્તિઓનો ઉપયોગ કરવો પડતો અને પીર કરતાં પણ વિશેષ ચમત્કાર બતાવવો પડતો. લોકો ચમત્કારને નમસ્કાર કરતા. પીરો કરતાં પણ વિશેષ ચમત્કારો ભગવાનમાં જોઈ હિન્દુપ્રજા સત્યપંથ પર આવી જતી. એટલુંજ નહિ પણ એમના ભક્ત બનતા. રાગઓ જાતે ફૂરતા વાપરતા અટકતા એટલે હિન્દુ પ્રજા મુસલમાન બનતી અટકતી.

ભગવાને ધર્મપ્રચાર શરૂ કર્યો તે પહેલાં ઇસ્લામ ધર્મ પ્રચારકો અને ઇસ્લામ ચિન્તેતાઓના મનમાં હિન્દુધર્મ માટે બહુ તુચ્છ અભિપ્રાય હતો. પણ એમના અત્રૌકિક ચમત્કારોની જેમ જેમ

એમને પ્રતીતિ થતી ગઈ તેમ તેમ એમને પોતાનો અભિપ્રાય ફેરવવો પડ્યો. હિન્દુધર્મનો નાશ કરવો એ સહેલી વાત નથી; લોકોના ચણા ચાવવા બરાબર છે એવી એમની ખાત્રી થઈ.

ભગવાનની સાધારણ વાતચીતમાં અને ઉપદેશોમાં શ્રોહ્યુ-મ્મકની માફક આકર્ષણ શક્તિ હતી. જે કોઈ એમનો થોડો પણ ઉપદેશ સાંભળે તે તરત એમનો અનન્ય શિષ્ય બની જતો, પછી એ હિન્દુ હોય કે મુસલમાન.

પોતે ન્હાના હતા ત્યારે પગ્ગો ગામમાં બાલમિત્રો સાથે રમતાં રમતાં પોતે કંઈ મિત્રોને ઉપદેશ આપી રહ્યા હતા ત્યાં એક મૌલવી આવ્યા. મૌલવીએ બે-ચાર પ્રશ્નો પૂછ્યા અને યથોચિત ઉત્તર સાંભળી એ આશ્ચર્યચકિત બની ગયા હતા.

સૂક્ષ્મતાનુસારના નવાજ દોઝતખાં લોદીએ એમનો ઉપદેશ સાંભળી પોતાની તમામ સમ્પત્તિ ગરીબોનાં દુઃખ દૂર કરવામાં વાપરી નાંખી હતી.

કાબુલમાં એમના મુખથી ઉપદેશ સાંભળી વજીરખાં રામ અને કૃષ્ણના પ્રેમમાં મસ્ત બની ગયો હતો. બાલક ધનરાયના નિર્દોષ મન પર ભગવાનના શબ્દોની એટલી ઊંડી અસર થઈ હતી કે એણે કૃષ્ણના પ્રત્યક્ષ દર્શન કર્યા ત્યારેજ એ જાગ્યો.

કાબુલના બાદશાહ કામરાનને, દુહાના રાજા બાકીને અને કાશ્મીરના શાસક યાકુબને એમણે અમલકારોથી પોતાના સેવકો બનાવ્યા હતા. એ ત્રણે હિન્દુધર્મના નાશ માટે જ પોતાનો જન્મ હોવાનું માની બેઠા હતા અને એ માટે અતિ કૂર પ્રયત્નો કરતા હતા. પણ એ બધું પડઠાઈ ગયું. ઉલટા એ હિન્દુધર્મના રક્ષકના ચરણોમાં નમતા આવ્યા. મતલબ કે હિન્દુઓની એટલી પડતી દયા આવી હતી ત્યારે એવા કટોકટીના વખતમાં ભગવાને બધાંના હૃદયમાં હિન્દુધર્મનું મહત્વ વધારી દીધું હતું.

આ પ્રમાણે ધર્મનો માર્ગ સાફ કરતાં કરતાં એમણે રાજકીય સંબંધન પર પણ ધ્યાન આપ્યું હતું. યાત્રા દરમ્યાન પોતે ઉદયપૂર પહોંચ્યા હતા અને રાજકુમાર પ્રતાપને ઉત્તેજીત કર્યા એટલુંજ નહિ પણ ત્યાંથી પાછા ફરતી વખતે પ્રતાપને પુનઃ એનો એજ ઉપદેશ આપી દેઢ કર્યો હતો. પછી ૧૧ વર્ષ સુધી જગાતાર યુદ્ધ કર્યા પછી રાણા જ્યારે બધી રીતે ખુવાર થયો અને નિરાશ થઈ યુદ્ધભૂમિમાંથી નહાસી છુટી સિન્ધ તરફ ચાલી નીકળ્યો ત્યારે એને આર્થિક મદદ કરવાની પ્રેરણા ભામાશાને એમણેજ કરી હતી. અણી વખતની એ મદદથી રાણાની જીત થઈ.

ટૂંકમાં એમના પાંચ કાર્યો જેમણે તે (૧) શૈવવૈષ્ણવોના કંઠડોનું શમન (૨) તાંત્રિકોની અને પીરોની જાળમાંથી હિન્દુઓની મુક્તિ (૩) લોકોમાં સમભાવે પંચદેવોપાસનાનો પ્રચાર (૪) શ્રૌત સમ્પ્રદાય ને પુનર્જીવિત કર્યા (૫) અને રાજકીય સ્થિતિની સુધારણા માટે રાણા પ્રતાપમાં ઉત્સાહ પ્રેર્યો અને સમર્થ રામદાસ સ્વામીને રાષ્ટ્ર ભક્તિનું મહાત્મ્ય સમજાવી શિવાજી જેવા હિન્દુ ધર્મરક્ષક શિષ્યને તૈયાર કરવા ઉપદેશ આપ્યો.

આ પાંચ મહાન કાર્યો જેતાં સામ્રીત થાય છે કે એમનું સમગ્ર જીવન દેશ અને જાતિની સેવામાંજ વ્યતીત થયું છે. ધર્મ-પ્રચારકો આગળ નિર્ભયતાનું દષ્ટાંત સમ્રાટ જહાંગીર સમક્ષ હિન્દુ ધર્મને શ્રેષ્ઠ કહીને પુરું પાડ્યું છે. પોતે ગમેતેટલા અગત્યના કામમાં એકાગ્ર ચિત્ત રાખીને એટલા હોય પણ જ્યાં જાતિના ભક્ષાની કાઈ વાત આવી કે બીજું ગંધુ ત્યાં આગળ ગોણુ ગની જતું.

પોતે ઉત્તર કાશી પધારવાના હતા પણ સિન્ધની દુર્દશાની કથની સાંભળી એટલે ઉત્તરકાશી ઉત્તરકાશીની જગ્યાએ રહ્યું અને પોતે ઉપડયા સિન્ધ તરફ. પ્રખર જાતિપ્રેમ એ એમના સ્વભાવની વિશેષતા હતી.

જીવનભર એમણે ગુરુ અવિનાશી મુનિની આજ્ઞાનું પાલન કર્યું. એમના લક્ષ્યની પૂર્તિ કરી. એમના એ પરમ ઉપકારનો યદ્દેશો હિન્દુમતિ કદિ વાળી શકશે નહિ.

યવન અત્યાચાર રૂપી ભમ્બરમાં પડેલી હિન્દુમતિના સાચા કર્ણધાર! આપને અમારા વારંવાર પ્રણામ છે.!!!

—: उदासीनमुनिशृङ्खला: —

ब्रह्मात्मजो बुधवरः, प्रथितो महात्मा,

स्तुत्यः सदा मुनिवरः, स ^१ “सनत्कुमारः”;

वीणाविभूषितकरः, सुरगेयकीर्तिः,

नः पातु ^२ “नारद” मुनिः, भवतापहारी ॥१॥

^३ “बाभ्रव्यो” मुनिशर्दूलः, — ^४ “दालभ्योमान्य” स्तपोघनः;

^५ “जयमुनि” जंगद्वन्द्यः, — ^६ “सञ्जिवनश्च” मोक्षदः ॥२॥

^७ “देवो” देवैः सदा सेव्यः, — ^८ “ह्यरविन्दो” द्वयातिगः;

^९ “गोविन्दश्च” गवान्त्राता — शरणागत पालकः ॥३॥

^{१०} “सहस्रभानु” ^{११} रेकाकी. — जगदज्ञाननाशकः;

^{१२} “शतभानु” ^{१३} “श्चित्रभानुः”, ^{१४} “वरदो” विदतांवरः ॥४॥

^{१५} “दिव्यो” दिव्यगुणैः ख्यातः, — ^{१६} “सुधर्मा” धर्मरक्षकः;

^{१७} “सुवर्ममुनि” ^{१८} रुत्साही — वेदविद्याप्रचारकः ॥५॥

^{१९} “आदित्यो” विश्रुतोविद्वान् — ^{२०} “रामो” विमलमानसः;

^{२१} “भूरिसेनो” ^{२२} “महासेनो” — ^{२३} “हिमांशुः” विगतामलः ॥६॥

- ^{२२} वाचंयमश्च ^{२३} “गोपालः”—“नारायणो” महासुनिः,
^{२४} “पद्ममुनि” ^{२५} र्महौजस्वी—वेदविद्याविशारदः ॥७॥
^{२५} “कृष्णः” ^{२६} सर्वत्रविज्ञातः,—“शिवदेव” ^{२७} स्तपोधनः,
^{२७} “ऋतुदेवो” ^{२८} “वामदेवः”,—^{२९} “तिलको” ^{३०} “गगनो” मुनिः ॥८॥
^{३१} “विबुधो” ^{३२} विबुधैः पूज्यः,—“सुदेवो” ^{३३} मुनिसत्तमः,
^{३३} “भूदेवो” ^{३४} भुवि सर्वज्ञः—“शान्तो” ^{३५} मोक्षपरायणः ॥९॥
^{३५} “सत्यमुनी” ^{३६} स्तोमोक्षे,—“विधिदेवो” ^{३७} विशारदः,
^{३७} “निधिदेवो” ^{३८} मुनिश्रेष्ठः—^{३९} “विज्जनः” ^{४०} “सुजनो” ^{४१} मुनिः ॥१०॥
^{४०} “श्रुतिसिद्धो” ^{४१} महाभागः—^{४२} “माधवश्च” ^{४३} “मनोहरः”;
^{४३} “धर्मध्वजो” ^{४४} “जयध्वजः”—^{४५} वेद वेदान्त ^{४६} पारगः ॥११॥
^{४५} “गिरिधर” ^{४६} स्तपोयुक्तः—^{४७} “सत्यसन्धो” ^{४८} ऽतिशोभनः,
^{४७} “ब्रह्मदेवो” ^{४८} “विशालश्च”—^{४९} “योगीन्द्रो” ^{५०} विजितेन्द्रियः ॥१२॥
^{५०} “रवीन्द्रो” ^{५१} भूतले ख्यातः,—^{५२} “प्राज्ञः” ^{५३} “श्रीशो” ^{५४} विचक्षणः;
^{५३} “देवेशश्च” ^{५४} “चिदानन्दः”,—^{५५} “सुज्ञानः” ^{५६} प्रतिभान्वितः ॥१३॥

^{५६}“विज्ञानो” ज्ञातलोकेशः—^{५७}“शुद्धो” विगतवासनः;

^{५८}“विशुद्धो” शुद्धचेताश्च—^{५९}“लोकेशः” पारिकाक्षिकः ॥१४॥

^{६०}“आचरणो” ऽतितेजस्वी—^{६१}तत्त्वदर्शी “सुभूषणः”

ब्रह्मैक शरणः ^{६२}“सिद्धो”—^{६३}“नृदेवो” ऽथ नरोत्तमः ॥१५॥

नरश्रेष्ठो ^{६४}“नरेन्द्रश्च”—^{६५}“देवान्” पारिकाक्षिकः;

वेदवेदान्त तत्त्वज्ञो—^{६६}ब्रह्मवादी “प्रतापवान्” ॥१६॥

^{६७}“सुधाकर” स्तपोयुक्तः—सततं ^{६८}शुद्धमनसः,

^{६९}“रत्नाकरो” ऽतितेजस्वी ^{७०}“विज्ञो हीमकरस्तथाः” ॥१७॥

^{७१}“देवरातः” ^{७२}“सुरातश्च”, ^{७३}“विष्णुः” संसारसेवकः,

^{७४}“शंकरः” शास्त्रनिष्णातः, ^{७५}“हिरण्यो” ऽतिद्वयातिगः ॥१८॥

^{७६}“सुवेशो” मुनिशार्दूलः—^{७७}“शिपुनि” द्विनितेन्द्रियः;

^{७८}“मदननि” न्महौजस्वी—^{७९}“द्यालोको” लोकशिक्षकः ॥१९॥

^{८०}“सुलोको” ज्ञातवेदान्तः,—^{८१}“सुकिर्ति” मुनिपुङ्गवः;

^{८२}पुण्यकिर्ति” महाभागोः, ^{८३}“लोकपालो” महामुनिः ॥२०॥

“निमाहः” सर्वशास्त्रज्ञः, “सुयत्नः” “सुनयो” “ऽभयः”;
 “रोचिष्णु” “दीपनो” विद्वान्, “सुतेजाः” “सुतपाबुधः” ॥२१॥
 बाचोयुक्तिपटु “श्चन्द्र” “स्त्रिनयनो” महामतिः ।
 “हरिनारायणः” पूज्यः—सर्वान्नीनः “सुलोचनः” ॥२२॥
 “प्रलोचन” मुनिर्विज्ञः “ब्रह्मबोध” स्तु शास्त्रवित्;
 अधीतवेदवेदाङ्गः—वागीशो “विरजा” मुनिः ॥२३॥
 “सुनन्मा” सर्वलोकज्ञः—“सुशर्मा” पुण्यमानसः;
 प्राज्ञ “सुधाम” शापास्त्रः, “त्रिलोकश्च” प्रियंवदः ॥२४॥
 विशुद्धहृदयो “भीष्मः—“सुखदो” विरजस्तमाः ;
 “मंगलः” “पुण्डरीकश्च” “जिनानन्दो” विचक्षणः ॥२५॥
 “महेशो” दीप्तिमान्धन्यः—“शक्तिः” “शान्तिः” प्रियंवदः
 “हंसो” धवलसर्वाङ्गः—“सुसङ्गः” पुण्यमानसः ॥२६॥
 “असङ्गो” दक्षिणो “विज्ञः” “कृतार्थो” निर्जितेन्द्रियः;
 सुबोधः शास्त्रनिष्णातः, “कुण्डलोऽथ” बृहद्रथः ॥२७॥
 ज्ञातनिःशेष भूगोल “सुरथो” भ्रमणप्रियः,
 “सुवर्चाः” शोभनो मौनी “हारितः” शास्त्रकोविदः ॥२८॥

१२१ १२२ १२३
 “सुमना” ब्रह्मदत्तश्च, ज्ञानराशि “स्तपोधनः”

१२४ १२५ १२६
 “शुचिः” पूर्णो, महाभागः “हर्षणस्तु” समर्द्धकः ॥२९॥

१२७ १२८
 “तोषणो” विश्रुतो लोके—दीर्घदर्शी “दिवाकरः”

१२९ १३०
 सुचितः” श्रुतिमान्धीरः—“सुवृत्तः” पूतमानसः ॥३०॥

१३१ १३२
 शमवित्तो” ब्रह्मगादी, “सुधनो” विरजस्तमाः

१३३ १३४
 “प्रियंवदो”ऽति गम्भीरः, “श्वेतकेतु” महामनाः ॥३१॥

१३५
 अधीतवेदवेदाङ्गः “विधूतो” धौतकल्मषः,

१३६ १३७ १३८
 “सुधन्वा” “प्रस्तवो” दान्तः, “वीतहव्यो” महामुनिः ॥३२॥

१३९ १४० १४१
 “रुद्धजवः” “पिजवनः” “उदयो” मुदितः सदा;

१४२ १४३
 “स्वप्रकाशः” “स्वतःसिद्धः” कोविदेषु विचक्षणः ॥३३॥

१४४ १४५
 “प्रभाकरो” दूरदर्शी—“च्यवनो” मोक्षशिक्षकः

१४६
 “शामप्रियो” गीतदक्षः—वीणावादनविश्रुतः ॥३४॥

१४७
 “लोकप्रियो” महाभागः, देशकल्याणचिन्तकः

१४८
 प्राज्ञः “प्रभुप्रसादो”ऽथ शरणागतरक्षकः ॥३५॥

विज्ञातांसारसंसारः—द्वयो ^{१४६} “हरिनिरूपणः”

^{१४०} “नहुषो” ब्रह्मविद्यायाम्—चतुरः सर्वशास्त्रवित् ॥३६॥

^{१४१} “विश्वश्रवा” स्तपोयुक्तः—^{१४२} “सुयशाः” शुद्धमानसः

^{१४३} “धर्मसेतु” रधर्मस्य—नाशाय बहुयत्नवान् ॥३७॥

^{१४४} “चित्रकेतु” विशालाङ्गः, ^{१४५} “लक्ष्मीः” स्तुतपोधनः,

^{१४६} “सुमेरु” रचलोनित्यम् मोक्षधर्मपरायणः ॥३८॥

^{१४७} प्रगल्भो ^{१४८} “हरिगंभीरः” “ऋषिरामो” द्वयातिगः;

^{१४९} “चतुर्भुज” स्तत्त्वदर्शी, ^{१५०} “भास्करो” लोकशिक्षकः ॥३९॥

^{१५१} “रामरति” गंहौजस्वी वेदवेदान्तपारगः;

^{१५२} “अतीतो” मुनिशार्दूलः, ^{१५३} “वेदो” वेदोपकारकः ॥४०॥

^{१५४} “अविनाशी” मुनिदान्तः, तपसा दग्धकल्मषः,

प्रज्ञाताखिलविद्यानां, भवभारापहारकः ॥४१॥

“श्रीचन्द्रदेवो” मुनिराजमान्यः श्रेयप्रदानात्प्रथितो वदान्यः

दिग्वृन्दविस्तारियशोवितानाद्भूचक्रवालं विशदं वितेने ॥४२॥

